

श्री सेठी दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला पुष्प नं० ३

श्री जैन सिद्धान्त प्रश्नोत्तर माला

तृतीय भाग (तीसरी आवृत्ति)

अनुवादक—

श्री मगनलालजी जैन

प्रकाशक—

श्री सेठी दि० जैन ग्रन्थमाला

अतर्गत—मीठालाल महेन्द्रकुमार सेठी दि० जैन पारमार्थिक ट्रस्ट
६२, वनजी स्ट्रीट बम्बई न० ३

मिलनेका पता—

श्री० दि० जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट
सोनगढ (सौराष्ट्र)

★

जैन सिद्धान्त प्रदर्शक भाष्य खण्ड १-२
मिलने का पता—वि० जैन स्वाध्याय संस्थान
लोकपट्ट (लौराष्ट्र)
तृतीय भाग मुख्य १२ नवे वैसे

★

मुद्रक मूलकान्त जैन
श्री जैन चार्ट प्रिण्टर्स प्रजमेर (राज)

अर्पण

परम कृपालु पूज्य

आत्मार्या सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी के

कर कमल में

जिनके उत्कृष्ट अमृतमय उपदेशको प्राप्त कर इस पामरने अपने अज्ञान अन्धकारको दूर करनेका यथार्थ मार्ग प्राप्त किया है ऐसे महान महान उपकारी मत धर्म प्रवर्तक पूज्य श्री कानजी स्वामीके कर कमलों में अत्यन्त आदर एवं भक्तिपूर्वक यह पुस्तिका अर्पण करता हूँ और भावना करता हूँ कि आपके बताये मार्ग पर निश्चलरूपसे चलकर निश्चयेय अवस्थाको प्राप्त करूँ ।

विनम्र सेवक —

महेन्द्रकुमार सेठी

प्रकारण

- १—प्रकारण-प्रकार-विशेष अधिकार
- २—प्रकारण और प्रकार अधिकार
- ३—प्रकारण अधिकार

[प्रकरण, विषय]

इस प्रकारके गीत विषयोपरी अनुमानित रूप
प्रकारों की सूची अति ही है

निवेदन

जब कि मैं सावन मास सं० २०१३ में प्रौढ शिक्षणवर्गमें अभ्यास करनेके लिये सोनगढ गया था और वर्गमें अभ्यास करता था उस समय अभ्यासियोंको पूछे जानेवाले प्रश्नोंको जिसप्रकार सुन्दर रीतिसे समझाया जाता था वह प्रश्नोत्तरकी शैली समझकर मेरे हृदयमें यह भाव जागृत हुआ कि अगर ये प्रश्नोत्तर भले प्रकार से संकलन करके स्कूल एवं पाठशालाओंमें जैनधर्मकी शिक्षा लेनेवाले शिक्षार्थियोंको सुलभ कर दिये जावें तो सत् धर्मकी भले प्रकारसे प्रभावना हो और बहुत लोगोंको लाभ मिल सके। यह भाव जागृत हुये थे कि मालुम हुआ श्रद्धेय वयोवृद्ध श्री रामजी भाई माणिकचन्दजी दोशी, सपादक, आत्मधर्म एवं प्रमुख, श्री जैन स्वा० मंदिरने बहुत प्रयास करके लघु जैन सिद्धान्त प्रवेशिकाके प्रश्नों पर सर्वांग सुन्दर पुस्तिका गुजरातीमें तैयार की है और वह बहुत अच्छी तात्त्विक पुस्तक है, यह पढ़कर मुझे बहुत हर्ष हुआ और मैंने उसको हिन्दी अनुवाद करनेके लिये भेज दिया। इसीसमय मेरा यह भाव जागृत हुआ कि एक ग्रन्थ-माला चालू की जावे जिसका नाम सेठी दि० जैन ग्रन्थमाला हो तथा वह भलेप्रकारसे आगामी भी चलते रहे। उसके लिये मैंने मेरे पूज्य श्री पिताजीकी आज्ञानुसार एक ट्रस्ट बनानेका निर्णय किया जिसका नाम श्री मीठालाल महेन्द्रकुमार सेठी दि० जैन पारमार्थिक ट्रस्ट रखा। उसी ट्रस्टके अतर्गत यह सेठी दि० जैन ग्रन्थमाला चालू की है जिसके पुष्प नं० १-२-३ के रूपमें जैन सिद्धान्त प्रश्नोत्तर मालाके तीनों भाग प्रकाशित हुये हैं। तीसरा भाग छपते ही तुरन्त विक्रय गया और उसकी जोरोंसे माग चालू है अतः तीसरी आवृत्ति छपाई है।

इसके प्रथम भागमें द्रव्य, गुण, पर्याय तथा अभाव इन चार विषयोंसे सम्बन्धित अनेक प्रकारके प्रश्न उठाकर उनके आगम, न्याय युक्ति एवं स्वानुभव सहित बहुत ही सुन्दर, विस्तृत उत्तर दिये हैं—

दूसरे भागमें वह कार्यके
 भीर तब पदाथीका बहुत सुन्दर
 भागमें आया, तब, निवेदन,
 ऊपर बहुत विस्तार निवेदन है। इसकी
 आपनेका मेरा कष्ट करे ली है कि मैं
 इन पुस्तकोंको बर्माकी विद्याके लिये
 भजना भजना विषयों पर बलव करनेके लिये
 भजना पुस्तक रखनेमें सुगमता हो।

जब मेरी अभिलाषा लक्ष्य हुई तो
 समझूँगा। इस कार्यके पूरा करनेमें माई जी
 निरालाभावासे, माई जी हरिसाधनी कीचरणकी
 कसौती एवं आकाशी माई जी गुलाबफरकी
 मेहनत की है उसके लिये मैं कबका कसौती आभारी हूँ।

तरफदानके आकाशकी बीज विज्ञान भीर
 रखकर इस प्रकाशकी तीसरी आकाशि जगह है।

प्रस्तावना

वि० स० २०१० के श्रावण मासमें भी प्रतिवर्षकी भाँति प्रौढ जैन शिक्षणवर्गका आयोजन हुआ था। उससमय अध्ययनमे “श्री लघु जैन सिद्धान्त प्रवेशिका” तथा “श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक” का नववाँ अधिकार जैन धार्मिक शिक्षणके रूपमे रखा गया था। अध्यापक श्री हीराचन्दजी भाई आदिने तत्त्वज्ञान विषयक जो जो प्रश्न अभ्यासियोको पूछे थे—लिखाये थे उन प्रश्नोको व्यवस्थितरूपसे सकलित करके पुस्तकाकार प्रकाशित करानेका विचार हुआ था; उसीके फलस्वरूप जैन सिद्धान्त प्रश्नोत्तरमाला—भा० १-२ और तीसरे भागकी यह पुस्तक प्रकाशित हुई है।

प्रथम भागमें—द्रव्य, गुण, पर्याय और चार अभाव सम्बन्धी विस्तारसे स्पष्टीकरण करनेवाले चार प्रकरण दिये गये हैं।

दूसरे भागमें—कर्ता कर्मादि छह कारक, उपादान निमित्त तथा निमित्त नैमित्तिक, सात तत्त्व—नव पदार्थ (—सात तत्त्व सम्बन्धमे भूल' देव-शास्त्र-गुरुका स्वरूप, पच परमेष्ठिका स्वरूप तथा जैनधर्म उनका वर्णन अध्याय (—प्रकरण) पृष्ठ ५-६-७ मे दिया है।

तीसरे भागमें—८-९-१० प्रकरण हैं। वह पुस्तक आपके सामने है। इसमे आठवें प्रकरणमे लक्षण, प्रमाण, नय, निक्षेप, जैन-शास्त्रमे पांच प्रकारसे अर्थ करनेकी पद्धति और नयाभासोका वर्णन है।

नववें प्रकरणमे लक्षण अनेकान्त और स्याद्वाद और दसवें प्रकरणमे मोक्षमार्गका अधिकार है जिसमे पुरुषार्थ, स्वभाव, काल नियति और कर्म ये पांच समवाय और मोक्षमार्ग विषयक अनेक

प्रबोधवस्तु अस्तौकी सम्प्रदाय
वाचमें परिशिष्ट है।

(१) मोक्षमार्ग :—

मोक्षमार्ग तो एक ही है और
निश्चय और व्यवहार—दोनों
मोक्षमार्गका कल्प दो प्रकारका है—
व्यवहार मोक्षमार्ग। कल्पि कल्पे कल्पों को
उपादान और निमित्त। कल्पे उपादान तत्त्व
और उत्तममन्त्री धनुर्धर तथा विद्यापीठ का
उत्ते व्यवहार मोक्षमार्ग कहा है। भले मोक्ष
मोक्षमार्ग होते हैं किन्तु वह वास्तव में मिथ्या हैं
मोक्षमार्ग प्रकाशक (हिन्दी) (श्री विद्यार
धोरसे प्रकाशित) की प्रस्तावनाके पृष्ठ ६-१०

“X X X वाचने इस बातका सम्मान निश्चय है कि
निश्चय व्यवहारक दो प्रकारका है। वे निश्चय हैं
निश्चयव्यवहारकतन्त्री मिथ्यावृत्तियों की हैं,
मार्ग दो नहीं हैं किन्तु मोक्षमार्ग निश्चयके
वेने कि—श्री लोच निश्चय तन्त्रव्यवहार
व्यवहार व्यवहार—रत्नमय
इत्यादि दो वेदोंकी विनयात नहीं करती
कीका योग्य किताब निश्चय है ? !
निश्चय है कि निश्चय—व्यवहार दोनोंकी

क्योंकि दोनों नयोका स्वरूप परस्पर-विरुद्ध है इसलिये दोनों नयो का उपादेयपन नहीं बन सकता । अभी तक तो यही धारणा थी कि न केवल निश्चय उपादेय है और न केवल व्यवहार, किन्तु दोनों ही उपादेय हैं, किन्तु प० जी ने उसे मिथ्यादृष्टियोंकी प्रवृत्ति बतलाई है ।

”

(२) सर्वज्ञ स्वभाव :—

आत्माकी अनन्त शक्तियोंमेसे “सर्वज्ञत्व और सर्व-दर्शित्व” —ऐसी दो शक्तियोंकी पूर्ण शुद्धपर्याय होनेपर आत्मा सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी होता है, उसमे सर्वज्ञ स्वभाव द्वारा जगत्के सर्व द्रव्य, उनके अनन्त गुण, अनादि—अनन्त पर्याये, अपेक्षित धर्म और उनके अविभाग प्रतिच्छेद—इन सबको युगपत् एक समयमे स्पष्टतया जानता है और उस ज्ञानसे कुछ भी अज्ञान नहीं रहता, इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक द्रव्यकी पर्याये क्रमबद्ध होती हैं, कोई भी पर्याय उल्टी सीधी नहीं होती ।

प्रथमानुयोगके शास्त्रोमे श्री तीर्थकर भगवानने तथा श्री केवली भगवन्तोने अनेक जीवोंकी भूत-भावी पर्याये स्पष्टरूपसे बतलाई हैं तथा अवधिज्ञानी मुनियोंने भी अनेक जीवोंके भूत-भावी १ भवोंकी बातें कही हैं । इसलिये यदि ऐसा न माना जाये कि प्रत्येक द्रव्यकी पर्यायें क्रमबद्ध होती हैं, तो वे शास्त्र मिथ्या सिद्ध होंगे ।

कोई कहते हैं कि भगवान अपेक्षित धर्मको नहीं जानते भविष्य-की पर्यायें प्रगट नहीं हुई हैं इसलिये उन्हें सामान्यरूपसे जान सकते हैं किन्तु विशेषरूपसे नहीं जान सकते, और कोई ऐसा कहते हैं कि—यदि भगवान भूत-भविष्यको स्पष्ट जानते हो तो मेरी पहली और

अन्तिम पर्याय कीज-सी है ?

मात्सर्यात् न च एही है । पुनस्त,

तो बीबीको पुनस्त करवा एही

की पुनस्त होन रहते हैं । परन्तु बी बी

कनका बाता हो उसे कनका

कीर देता निरर्थक कनका पुनस्तानके बिना

कनका नहीं जाती कीर बाताका पुन

में नहीं जाता इसलिये "नवी परिपुनस्त"

नहीं नाम कनका कीर बाताकाकनका कनका एही

कनका एवमाव देता है कि कनका कनका

तथा केवलकनकी बी कनकाकनका परिपुनस्त बाता है

तब बाता हो पुन है इसलिये प्रत्येक

देना नाम बिना केवलकनका एवमाव

बाता इसलिये प्रत्येक कनका कनका

विज्ञानुषोंको निर्णय करना चाहिए । यह बी बी

मानाके तीनों नामका सम्बन्ध करना चाहिए ।

इस प्रस्तावनामें मुख्य २ बिन्दुओं सम्बन्धी बी

मात्सर्यात् तत्त्वमें किया गया है । इसका कनका

बाता है कि—नाम यह अन्तोत्तर नामा कनका

नाम नहीं हो सकता इसलिये कनका कनका कनका कनका

नामियोंका प्रत्येक अन्तोत्तर पुनस्त चाहिए । विज्ञानुषोंको कनका

कनका एवमावके बाताकाकनका कनका

बाता है । देना नाम देना कनकाके बिना निरर्थक

होना ।

तीसरी आवृत्तिके विषयमें प्रस्तावना :—

जैन समाजमें यह प्रश्नोत्तर माला भाग १-२-३ का प्रचार बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा, यह बात प्रसिद्ध है । अतः जैनधर्ममें प्रवेश पानेके लिए मूलभूत-प्रयोजनभूत बातका शास्त्रोक्त समाधान होनेसे यह पुस्तकोकी माँग चालू है । धर्म जिज्ञासु उसका अच्छी तरहसे लाभ लेवे ऐसी भावनासे यह तीसरी बार प्रकाशन हुआ है ।

आभार दर्शन :—

यह पुस्तक तैयार करनेमें ब्र० गुलाबचन्दजी जैन आदि जिन २ स्वधर्मी बन्धुओंने सहयोग दिया है उन सबका आभार मानता हूँ ।

सोनगढ वीर स० २४८८	}	रामजी माणिकचन्द दोशी प्रमुख—श्री दि० जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट सोनगढ (सौराष्ट्र)
----------------------	---	---

कर्म

[४]

अतिशयति दोष

अत्यन्त

अत्यन्त

अत्यन्त

अत्यन्त

अत्यन्त कर्मोंमें कर्मों का अत्यन्त

अत्यन्त कर्मोंमें अत्यन्त कर्मों का अत्यन्त ?

अतिशयति करण

अनेकान्त

अनेकान्त और विरहित अर्थ

अनेकान्त और अत्यन्त

अनेकान्त अर्थ वचसाता है ?

अर्पित (मुख्य) अर्पित (गौण) के अर्थ द्वारा अनेकान्त अर्थ

अप्रमत्त विरत शुद्धत्वान्ता अर्थ और अर्थ

अपूर्ण करण

अनुमान

अनुपचरित अत्यन्त अत्यन्त

अनुपचरित अत्यन्त अत्यन्त

अयोगी जिन गुणस्थानक	२३६
अलक्ष्य	३३
अविनाभाव सम्बन्ध	५०
अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान	२१३
असद्भूत व्यवहारनय	७५-७६
सच्चा सुख	१६३-१६५

[आ]

आगम	४८
आगमार्थ	८५-८६
आत्मा स्वचतुष्टयसे है, परचतुष्टयसे नहीं है-उस अतेकांत सिद्धान्तपरसे क्या समझना ?	११७
आध्यात्मिक दृष्टिसे व्यवहारनय	७६

[उ]

उपचरित असद्भूत व्यवहारनय	७७-७८
उपचरित असद्भूत व्यवहारनय	७३-७६
उपशम श्रेणी	२२३
उपशम श्रेणीके गुणस्थानक	२२६
उपशम मोह गुणस्थानक	२३३
उपादेय	१७३

[ऋ]

ऋजुसूत्रनय	६६
ऋजुसूत्रनय और भाव निक्षेपमें अन्तर	१००

[ए]

एक ही द्रव्यमें दो विरुद्ध धर्म क्यों ?	११६
---	-----

सर्वभूतानां

[५०]

जीवन्मुक्त आत्मा

जीवन्मुक्त आत्मने योगे

जीवन्मुक्त आत्मा संकटे ही कारण है ।

जीवन्मुक्त आत्मनःसर्वत्र जीवन्मुक्तत्वमिति

जीवन्मुक्त आत्मा

जीवन्मुक्त आत्मने योगे

जीवन्मुक्तत्वमिति सर्वत्र आत्मा किं करोति नो नो है ।

[५१]

आत्मनः, अविद्या (विषय), सर्वत्र

पूर्वक कर्म-द्वारा ही किं कारण

कर्म है ।

कारण विषयक

केवलज्ञान ही को निवृत्तते ही कारण केवलज्ञान ही

कर्म है

[५२]

मुक्तत्वमिति

मुक्तत्वमिति योगे

मुक्तत्वमिति अनुभव ही निमित्त है

मुक्तत्वमिति

॥ ॥ ॥

॥ ॥ ॥

गुणस्थान चौथा	२१३
॥ ॥ पाँचवाँ	२१४
॥ ॥ छठवाँ	२१५
॥ ॥ सातवाँ	२१६
॥ ॥ आठवाँ	२३०
॥ ॥ नववाँ	२३१
॥ ॥ दसवाँ	२३२
॥ ॥ ग्यारहवाँ	२३३
॥ ॥ बारहवाँ	२३४
॥ ॥ तेरहवाँ	२३५
॥ ॥ चौदहवाँ	२३६

[च]

चारित्र्यमें सम्यक् शब्द क्या सूचित करता है ?	१५७
चारित्र्यका लक्षण (स्वरूप)	१६७
चारित्र्य मोहनीयके उपशम तथा क्षयको आत्माके कौनसे भाव निमित्त हैं ?	२२८

[ज]

जगतमें सब भवितव्य (नियति) आधीन है इसलिये धर्म होना होगा तो होगा—यह मान्यता ठीक है ?	१२३
जीवको धर्म समझनेके लिये क्या क्रम है ?	१४३
जीव द्रव्यको सप्तभगीमें	११०
जीव और शरीरमें अनेकान्त	११८
जीवका दायिक ज्ञान, सर्वज्ञताकी महिमा—परिशिष्ट	पृ० १०५
जीवके असाधारण भाव	१७४-१८०

मिलनेवाले कर्म करनेका काम है
 मिलानेमें दो नव नव करनेकी
 तीन कार्योंमें दोनों नवोंका नव
 मिले वापसे दोहमानीकी
 लोचक कर्म मानी न है लोचक कर्म नहीं होना ?

[४]

कर्म

लोचक कर्मों को लोचकरीकाम करके लोच
 लोचकरीकाम है ?

लोचकरीकाम लोचकरी न करे तो लोचकरी कर्म लोचकरी ?
 लोचकरी न लोचकरी लोचकरी लोचकरी

[५]

लोचकरीकाम लोचकरी न हो लोचकरी लोचकरी लोचकरी
 लोचकरी लोचकरी

लोचकरीकाम लोचकरी कर्म लोचकरी लोचकरीकाम लोचकरी है ?

लोचकरीकाम लोचकरी

लोचकरीकाम लोचकरी लोचकरी लोचकरी

लोचकरीकाम लोचकरी लोचकरीकाम लोचकरी

लोचकरीकाम लोचकरी

लोचकरी लोचकरी लोचकरी लोचकरी लोचकरी लोचकरी

[६]

कर्म लोचकरीकाम लोचकरी

[७]

लोचकरीकाम

लोचकरीकाम

निक्षेप	६४ ६८
निर्जरा	३-१६६
नयार्थ	८५
नैगमनय	६१-६२-६६
नय	५३ ५४-६३
नय के दूसरी रीति से कौनसे प्रकार हैं ?	८४
निश्चयनय	५५-५७
निश्चयनय, व्यवहारनय के ग्रहण-त्यागमें विवेक	८१
निश्चयनयके आश्रय बिना सच्चा व्यवहार हो सकता है ?	८८
निश्चय सम्यग्दर्शनके भेद	२०६
निश्चय और व्यवहार—ऐसा दो प्रकार का सम्यग्दर्शन है ?	१५१
निश्चय और व्यवहार—ऐसा दो प्रकार का सम्यग्दर्शन और चारित्र है ?	१५२-५३
निश्चय रत्नत्रयकी पूर्ण एकता एक माय है ?	२०१-२
निमित्त और उपादान दोनों मिलकर कार्य करते हैं—ऐसा मानने में क्या दोष ?	१३२

[प]

पदार्थों को जानने के कितने उपाय हैं ?	२६
पर्यायार्थिकनय	५६-६५
परोक्षप्रमाण	४६-४७-४८
पंचाध्यायी अनुसार अध्यात्म नयों तथा न्यायशास्त्रों का स्वरूप	६३
पर्याय में क्रमवद्ध और अक्रमवद्ध ऐसा अनेकान्त है ?	११

प्रथमोपपत्त्यः सत्यव्यवस्था

प्रयोगमयूत तत्त्वों को बर्णन करने से उन्नत

प्रत्यभिज्ञान

प्रमत्त विरत लज्जक गुणस्वरूप का लक्षण

प्रमाण

प्रत्यक्ष प्रमाण

प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव

पौष संमन्त्र

संमर्षे ब्रह्म-बुद्ध-वर्धन

पाँच मिनटों में ही किस आत्मा के अन्तर में इतनी बड़ी प्रेरणा होती है ?

पारम्परिक व्यवस्था

पारिवर्त्मिकमात्र

पारिवर्त्मिक भावने मेर

पुण्यार्थ से ही बर्ब होना हो तो इन्द्रजित् की तुलना में जोर के
सिने दृढत्वपणा होकर बहुत पुण्यार्थ किए तथापि ज
कर्म सिद्धि क्यों नहीं हुई ?

[२]

दो विरुद्ध धर्मों सहित क्या सम्पूर्ण होती है ?

बाह्य सामग्री के अनुसार सुक-सूक हैं ।

[४]

भाषि वैश्वम्भर

माध्यम विशेष

आचार्य	८४-८८
आचार्य-विचारमाला	१३१
आचार्य-विचारमाला	६२

म :

मार्ग	८४, ८६
मार्ग-विचार और मन्त्र-विचार के बीच के सम्बन्ध की व्याख्या में	
क्या सम्भव ?	८६
मार्ग-विचार	१०४-१०६
मार्ग-विचार	२४२
मार्ग-विचार	१६६
मार्ग-विचार का उद्देश्य	१६७
मार्ग के लिये क्या करें ?	१७६
मार्ग-विचार के लिये प्रयोजनमूलक क्या है ?	१३६
मार्ग-विचार निष्पत्ति है	१३८-३९
मार्ग-विचार और मन्त्र-विचार के सम्बन्ध	१४०
मार्ग-विचार क्या है या नहीं ?	१४४

[ल]

लक्षण	२७-३४
लक्षण	२८
लक्षण-विचार	२६
लक्षण के शेष	३०
लक्षण	१८४

वर्तमान वैश्वमन्य

जठ, चीन संपत्ति तो व्यवहार है क

विपरीत पारमार्थिक प्रत्यक्ष

विपरीत अभिप्राय रहित अज्ञान करने को क्यों कहा

व्यवहारमय

व्यवहार सम्बन्धन का किस गुण की कमी है ?

व्यवहार और निरवयव का क्या

व्यवहार सम्बन्धन निरवयव सम्बन्धन का कारण है ?

व्यक्ति

[क]

सम्बन्ध

सम्बन्ध

सामर्थ्य का अभाव करता है, अतः पता चलता है, व्यक्ति का
स्वयं का कर्तव्य निर्णय क्यों नहीं करता ?

[क]

मेरी और उसके बीच

मेरी बढ़ने को पात्र

मेरी बढ़ने वाला

[क]

सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष

सम्पूर्ण व्यवहारमय

सम्यग्दर्शन और सम्यग्चारित्र्य प्रगट न होने में कर्म निमित्त कारण है, इसलिये धर्म न होने में जड़ कर्मका दोष है ?	१३५
सम्यग्दर्शन दो प्रकार से है ?	१५१
सम्यग्दर्शन होने के पश्चात् देश चारित्र्य या सकल चारित्र्य का पुम्पार्थ कब प्रगट होता है ?	१४६
सम्यग्दर्शन में सम्यक् शब्द क्या बतलाता है ?	१५६
सम्यक्त्व	१४६
सम्यग्दर्शन होने पर कैसी श्रद्धा होती है ?	१४७
सम्यक्चरित और नयाभास (सिध्दान्त)	६३
सम्यक्त्वी जीव विषयों में क्यों वर्तता है ?	१४८
सम्यक् अनेकान्त और सिध्दा अनेकान्त	१०५-८
सम्यक् चारित्र्य प्रगट करनेके पश्चात् धर्मी जीव क्या करता है ?	१५०
मन्त्रमंगी	११०
मन्त्रज्ञता की महिमा	१६१
मन्त्र-निर्जरा का उपाय	२००
मन्त्रद्वय	६३
मन्त्रसिद्धिद्वय	६८
मयोगी गुणस्थानक	२३५
म्याद्वाद	१०६
स्वरूप विपरीतता	१३०
स्थान अग्रमत्त विरत (मानवा गुणस्थान)	२१८
मृति	४८

सर्व प्राणी मुक्त चाहते हैं, उसका उपाय करते हैं तथापि क्या प्राप्त नहीं करते ?	१६२
साठ तत्त्वों की भ्रष्टा में देव, गुरु, धर्म की भ्रष्टा	११-१४२
सावित्र्य अग्रमन्त्र विरत (साठवों गुणस्थान)	२१६
साधने	४१
साधकको अस्ति-नास्तिके ज्ञानसे क्या लाभ ?	११४
सांख्यबहारिक प्रत्यक्ष	४१
साध्य	४२
स्वापन्न निक्षेप	६६

सिद्ध भगवान को किसी अपेक्षा से मुक्त और किसी अपेक्षासे

मुक्त प्रगट होगा है-ऐसा अनेकान्त है ?

मुक्त का स्वरूप	१६३, १६४, १६५
मुक्त साम्प्रदाय गुणस्थान	२३०

[६]

देव तत्त्व	१७१
देव, ज्ञेय, उपदेव	१७०

[७]

चपक ओंखी	२२४
चपक ओंखीके गुणस्थानक	२२७
चामिकभाव	१७६
चामिकभावके भेद	१८२
चायोपशमिक भाव	१७७

ज्ञायोपशमिकके भेद

१८३

जीए मोह गुणस्थानक

२३४

[ज]

वाननय

८४

बानीका उपदेश मिलने पर भी तत्व निर्णयका पुरुषार्थ न करे,

व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवर्ते तो उसका क्या फल है...

१६५

वेय

१७२

प्रकरण आठवाँ

प्रमाण, नय और निक्षेप अधिकार

प्रश्न (२६)—पदार्थोंको जाननेके कितने उपाय हैं ?

उत्तर—चार उपाय हैं —१-लक्षण, २-प्रमाण, ३-नय, और ४-निक्षेप ।

लक्षण—

प्रश्न (२७)—लक्षण किसे कहते हैं ?

उत्तर—अनेक सम्मिलित पदार्थोंमें से किसी एक पदार्थको पृथक् करने वाले हेतुको लक्षण कहते हैं, जैसे कि—जीवका लक्षण चेतना ।

प्रश्न (२८)—लक्ष्य किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिसका लक्षण किया जाये उसे लक्ष्य कहते हैं, जैसे कि—
"जीवका लक्षण चेतना"—उसमें जीव लक्ष्य है ।

(लक्षण से जिसे पहिचाना जाता हो वह लक्ष्य)

प्रश्न (२९)—लक्षणाभास किसे कहते हैं ?

४ उत्तर—जो लक्षण सदोष हो वह लक्षणाभास कहलाता है ।

प्रश्न (३०)—लक्षणके कितने दोष हैं ?

उत्तर—तीन —१-अव्याप्ति २-अतिव्याप्ति और ३-असंभव ।

प्रश्न (३१)—अव्याप्ति दोष किसे कहते हैं ?

उत्तर—लक्ष्यके एक देश में (एक भाग में) लक्षणका रहना उसे अव्याप्तिदोष कहते हैं, जैसे कि—पशुका लक्षण सीग ।

विशेष—जो किसी लक्षण

प्रकार लक्षण के एक

प्रत्यापत्तिपना जानना,

केवलज्ञान किसी धारणा में ही

लिखे वह लक्षण प्रत्यापत्ति

की पहिचान करके ले

—(६०)

प्रश्न (३२)—प्रतिष्ठापित होय किसे कहते हैं

उत्तर—लक्षण तथा प्रत्यक्ष में लक्षण का उद्घा

कृत है जैसे कि—वाक्य लक्षण ही है

विशेष—जो लक्षण और प्रत्यक्ष दोनों में

वही कहा जावे वही प्रतिष्ठापितपना जानना

‘अमूर्तत्व’ कहा वही अमूर्तत्व लक्षण लक्षण की

और प्रत्यक्ष जो प्राकाशादिक उगमें भी है

प्रतिष्ठापित होय सहित है क्योंकि उद्घा

से प्राकाशादिक भी धारणा हो जाये—वह होय

प्रश्न (३३)—प्रत्यक्ष किसे कहते हैं ?

उत्तर—लक्षण के अतिरिक्त प्रत्यक्ष पदार्थों को ‘प्रत्यक्ष’

प्रश्न (३४)—असंभव होय किसे कहते हैं ?

उत्तर—लक्षण में लक्षण की वर्धनपता को ‘असंभव’

विशेष—जो लक्षण लक्षण में हो ही

कहा जावे वही असंभवपना जानना

कहे तो वह लक्षण प्रत्यक्षादि प्रमाण द्वारा

वह असंभव होय सहित लक्षण है

मानने से पुद्गलादि भी आत्मा हो जायेगे और आत्मा है वह अनात्मा हो जायेगा—यह दोष आयेगा ।”

(मो० मा० प्र० देहलीवाला पृ० ४६४)

प्रश्न (३५)—सच्चा लक्षण किसे कहते हैं ?

उत्तर—“जो लक्षण लक्ष्य में तो सर्वत्र हो और अलक्ष्य में किसी भी स्थान पर न हो वही सच्चा लक्षण है, जैसे कि—आत्माका लक्षण चैतन्य, चूँकि वह लक्षण सभी आत्माओं में होता है और अनात्मा में कहीं भी नहीं होता, इसलिये वह सच्चा लक्षण है । उसके द्वारा आत्मा को मानने से आत्मा और अनात्मा का यथार्थ ज्ञान होता है, कोई दोष नहीं आता ” (मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ४६५)

प्रमाण

प्रश्न (३६)—प्रमाण किसे कहते हैं ?

उत्तर—१—“स्व और परपदार्थ का निर्णय करने वाले ज्ञान को प्रमाण अर्थात् सच्चा ज्ञान कहते हैं ।

(परीक्षामुख—परि० १, सूत्र १)

२—सच्चे ज्ञानको प्रमाणज्ञान कहते हैं ।

(जैन सिद्धान्त प्रवेशिका)

३—अनत गुणो अथवा धर्मों के समुदायरूप अपना तथा परवस्तुका स्वरूप प्रमाण द्वारा जाना जाता है । प्रमाण वस्तुके सर्व देशको (सभी पक्षोंको) ग्रहण करता है—जानता है ।

(प्रकाशक स्वा० मोक्षशास्त्र, अ० १, सू० ६ टीका)

प्रश्न (३७)—प्रमाण का विषय क्या है ?

उत्तर—सामान्य अथवा धर्मी, और विशेष अथवा धर्म—इन दोनों अशो के समूहरूप वस्तु वह प्रमाण का विषय है ।

प्रश्न (३८)—प्रमाणके किन्तमे भेद है

उत्तर—दो भेद हैं—एक प्रत्यक्ष और

प्रश्न (३९)—अत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो पदार्थ को स्पष्ट जाने वह

आत्मा के ही प्रति निमित्तत्ववन्ति

प्रश्न (४०)—अत्यक्ष प्रमाणके किन्तमे भेद है ?

उत्तर—दो भेद हैं—एक साध्याविहारिक

वाचिक प्रत्यक्ष ।

प्रश्न (४१)—साध्याविहारिक प्रत्यक्ष प्रमाण किसे

उत्तर—जो इन्द्रिय और मनके निमित्तके सम्बन्ध

वेस (भाग) स्पष्ट जाने उसे

कहते हैं । उसके व्यवहारीक चार भेद हैं । (उक्त

वेसिमे प्रकरण ३ प्रश्न २१७ से २७७)

प्रश्न (४२)—पारमायिक प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो किसी निमित्त के बिना पदार्थको स्पष्ट ज्ञान

पारमायिक प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं ?

प्रश्न (४३)—पारमायिक प्रत्यक्ष प्रमाणके किन्तमे भेद है ?

उत्तर—दो भेद हैं—१-विकल पारमायिक और

प्रश्न (४४)—विकल पारमायिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं ।

उत्तर—जो कभी पदार्थों को किसीके निमित्त बिना स्पष्ट ज्ञान

विकल पारमायिक प्रत्यक्ष कहते हैं । उनके दो भेद

अवधिज्ञान और २ अन-पर्वकज्ञान ।

प्रश्न (४५)—सकल पारमायिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं ?

उत्तर—केवलज्ञान को सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं ।

प्रश्न (४६)—परोक्ष प्रमाण किसे कहते हैं ?

उत्तर—१—जो निमित्त के सम्बन्ध से पदार्थ को अस्पष्ट जाने उसे परोक्ष प्रमाण कहते हैं ।

(जैन सिद्धान्त प्रवेशिका)

२—"जो इन्द्रियो से स्पर्शित होकर वर्ते तथा जो चक्षु और मनसे अस्पर्श्य रहकर वर्ते—इस प्रकार दो पर द्वारो से प्रवर्तमान हो वह परोक्ष है ।

(मोक्षशास्त्र अध्याय १ सू० ६ की टीका)

प्रश्न (४७)—परोक्ष प्रमाण के कितने भेद हैं ?

उत्तर—दो भेद हैं—१—मतिज्ञान, २—श्रुतज्ञान । [मति, श्रुतादि पांच प्रमाण ज्ञान के सम्बन्ध में देखिये—प्रकरण दूसरा, प्रश्न १६०-१६१, तथा प्रकरण तीसरा, प्रश्न २६७ से २७७]

प्रश्न (४८)—परोक्ष प्रमाण के अन्य किस प्रकार से भेद हैं ?

उत्तर—उसके अन्य पाँच भेद हैं—१—स्मृति, २—प्रत्यभिज्ञान, ३—तर्क, ४—अनुमान, और ५—आगम ।

(१) स्मृति—पूर्वकाल में देखे-जाने या अनुभव किये पदार्थ को याद करना उसे स्मृति कहते हैं ।

(२) प्रत्यभिज्ञान—स्मृति और प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थों में जोडरूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं, जैसे कि—यह वही मनुष्य है जिसे कल देखा था ।

(३) तर्क—१—व्याप्ति के ज्ञान को तर्क—कहते हैं, अथवा २ हेतु से जो विचार में लिया उस ज्ञान को तर्क कहते हैं ।

(४)

(१) ध्यान—ध्यान

ध्यान कहते हैं—

[“यहाँ तो

धनुष होता है। ध्यान में ध्यान
वैसा ध्यान उसमें ध्यान ध्यान
उसे ध्यान परोक्ष ध्यान कहते हैं।

ध्यान में ध्यान ही है, ध्यान में ध्यान
है यहाँ—यहाँ ध्यान है ध्यान—ध्यान। ध्यान
यहाँ ध्यान भी नहीं ध्यान—ध्यान
ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान (ध्यान ध्यान)
ध्यान है ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान

ध्यान ध्यान—ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान
गई उसे ध्यान ध्यान ध्यान (ध्यान) ध्यान ध्यान ध्यान
ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान

—ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान
को ध्यान होता है

.....ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान
है ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान
कई तो ध्यान नहीं है

(ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान)

ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान

ध्यान (४६)—ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान

ध्यान—ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान

ध्यान (४०)—ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान

उत्तर—जहाँ-जहाँ साधन (हेतु) हो वहाँ-वहाँ साध्यका होना, और जहाँ-जहाँ साध्य न हो वहाँ-वहाँ साधनका भी न होना—उसे अविनाभाव सम्बन्ध कहते हैं, जैसेकि—जहाँ-जहाँ स्वात्मदृष्टि है वहाँ-वहाँ धर्म होता है और जहाँ-जहाँ धर्म नहीं है वहाँ-वहाँ स्वात्मदृष्टि भी नहीं है।

प्रश्न (५१) साधन किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो साध्यके विना न हो उसे साधन कहते हैं, जैसेकि—धर्म का हेतु (साधन) स्वात्मदृष्टि।

प्रश्न (५२)—साध्य किसे कहते हैं ?

उत्तर—इष्ट अवाधित असिद्धको साध्य कहते हैं ?

नय

प्रश्न (५३)—नय किसे कहते हैं ?

उत्तर—(१)—वस्तुके एकदेश (भाग) को जाननेवाले ज्ञानको नय कहते हैं। (जैनसिद्धान्त प्र०)

(२)—प्रमाण द्वारा ग्रहण किये गये पदार्थके एक धर्मका जो मुख्यतासे अनुभव कराता है वह नय है।

(पुरुषार्थ सिद्धयुपाय गा० ३१ की टीका)

३—“प्रमाण द्वारा निश्चित हुई वस्तुके एकदेशको जो ज्ञान ग्रहण करे उसे नय कहते हैं।

४—प्रमाण द्वारा निश्चित हुई अनत धर्मात्मक वस्तुके एक-एक अगका ज्ञान मुख्यरूपसे कराये वह नय है। वस्तुओं में अनतधर्म हैं, इसलिये उनके अवयव अनत तक हो सकते हैं, और इसलिये अवयवके ज्ञानरूप नयभी अनत तक हो सकते हैं।

१-बुद्ध प्रमाणों के निश्चय

है । बुद्धज्ञान में ही निश्चय होता
प्रमाणसामर्थ्य होता है ।

(नहिं प्रथमि वा

(बोद्धव्यास्त्य चरुं

प्रश्न (५४)-नय के कितने प्रकार हैं ?

उत्तर-दो प्रकार हैं—(१) निश्चयजन्य और

प्रश्न (५५)-निश्चयजन्य किसे कहते हैं ?

उत्तर-वस्तुके किसी पक्षकी (युक्त) समझ
को निश्चयजन्य कहते हैं । जैसेकि—विदुषी
बड़ा कहना ।

प्रश्न (५६)-व्यवहारजन्य किसे कहते हैं ?

उत्तर—किसी निमित्तके कारण से एक पक्षकी
जाननेवाले ज्ञानको व्यवहारजन्य कहते हैं ।

चने को भी रहनेके निमित्त से भी का पका कहना ।

प्रश्न (५७)-निश्चयजन्यके कितने भेद हैं ?

उत्तर-दो भेद हैं—(१) द्रव्याधिकजन्य और (२)

प्रश्न (५८)-द्रव्याधिकजन्य किसे कहते हैं ?

उत्तर—दो द्रव्यपर्यायस्वरूप वस्तुमें द्रव्यका
(धर्मात् सामान्यको ग्रहण करे) उसे

प्रश्न (५९)-पर्यायाधिकजन्य किसे कहते हैं ?

उत्तर—दो मुख्यरूप से विशेष को (युक्त समझना
बनावे उसे पर्यायाधिकजन्य कहते हैं ।

[प्रत्येक द्रव्य सामान्य-विशेषात्मक है, उन दोनों (सामान्य और विशेष) को जाननेवाले द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक नयरूपी दो ज्ञानचक्षु हैं। “द्रव्यार्थिकनयरूपी एक चक्षुसे देखने पर द्रव्य सामान्य ही दिखाई देता है, इसलिये द्रव्य अनन्य अर्थात् ज्योका त्यो भासित होता है, और पर्यायार्थिक नयरूपी दूसरे (एक) चक्षुसे देखनेपर द्रव्यके पर्यायरूपी विशेष ज्ञात होते हैं इसलिये द्रव्य अन्य-अन्य भासित होता है। दोनों नयरूपी दोनों चक्षुओमे देखनेपर द्रव्य सामान्य तथा द्रव्यके विशेष—दोनों ज्ञात होते हैं, इसलिये द्रव्य अनन्य तथा अन्य-अन्य दोनों भासित होता है।”

द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक—दोनों नयो द्वारा वस्तुका जो ज्ञान होता है वही प्रमाण ज्ञान है।

(देखो, श्री प्रवचनसार गाथा ११४ का भावार्थ)

प्रश्न (६०)—द्रव्यार्थिक नयके कितने भेद हैं? (आगम अपेक्षा से)।

उत्तर—तीन भेद है—(१) नैगमनय, (२) सग्रहनय, और (३) व्यवहारनय।

प्रश्न (६१)—नैगमनय किसे कहते हैं?

उत्तर—(१) “जो भूतकालीन पर्याय मे वर्तमानवत् सकल्प करे अथवा भविष्यकालीन पर्यायमे वर्तमानवत् सकल्प करे तथा वर्तमान पर्यायमे कुछ निष्पन्न (प्रगटरूप) है और कुछ निष्पन्न नहीं है उसका निष्पन्नरूप सकल्प करे उस ज्ञानको तथा वचनको नैगमनय कहते हैं।”

[Figurative]—(मोक्षशास्त्र अ० १, सूत्र ३३ की टीका)

(२)—जो नय अनिष्पन्न अर्थके सकल्प मात्रको ग्रहण करे वह नैगमनय है, जैसेकि—लकड़ी पानी आदि सामग्री एकत्रित करने

बाले पुरुषसे कोई पूछे
उत्तरमें वह कहे कि 'वै रोटी
रोटी नहीं बना रहा था तबानि-निवृत्तमन
त्वाची मानता है।' [बोझबाराण

- (३) 'जो पदावधौमेंसे एकको बीच बँट
नेव प्रकटा प्रमेवको निवृत्त
ज्ञान नैवमनव है, तथा कदापि
बाला ज्ञान नैवमनव है। जैसेकि—कोई
मिये बाबल बीच रहा था
'मैं जात बना रहा हूँ।' वहाँ बाबल
प्रमेव निवृत्ता है प्रमेव बाबलमें
—(बुध० वीनतिशान्त प्रमेविका)

प्रश्न (६२)—नैवमनवके कितने नेव हैं ?

उत्तर—तीन नेव हैं—(१) भूतनैवमनव (२)

(३) वर्तमान नैवमनव ।

१—भूतनैवमनव

भूतकालकी बातको वर्तमानकालमें आरोपण करने
भूतनैवमनव है। जैसेकि—'आज बीयाबचीके दिन
बीर मोक्ष पचारे।'

निश्चय मोक्षमार्ग निर्विकल्प है, उस काव उन्निवृत्त
नहीं है तो वह साधक कैसे होगा ?

समाधान—भूतनैवमनवसे वह परम्परा है

२—भाविनैगमनय

भविष्यत कालमें होनेवाली बातको भूतकालवत् हुई कहना सो भावी नैगमनय है । जैसेकि—अरिहत भगवानको सिद्ध भगवान कहना ।

३—वर्तमान नैगमनय

कोई कार्य प्रारम्भ तो कर दिया हो, किन्तु वह कार्य कुछ हुआ—कुछ न हुआ हो, तथापि उसे पूर्ण हुए समान कहना सो वर्तमान नैगमनय है । जैसेकि—भात पकानेका कार्य आरम्भ तो कर दिया, परन्तु अभी वह पका नहीं है, तथापि ऐसा कहना कि—भात पक रहा है ।

(आलाप पद्धति पृष्ठ ६५-६६)

प्रश्न (६३)—संग्रहनय किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो नय अपनी जातिका विरोध न करके समस्त पदार्थोंको एकत्वसे संग्रहण करे उसे संग्रहनय कहते हैं । जैसेकि—सत्, द्रव्य इत्यादि ।

प्रश्न (६४)—व्यवहारनय किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो नय संग्रहनयसे संग्रहण किये पदार्थोंका विधिपूर्वक भेद करे उसे व्यवहारनय कहते हैं । जैसेकि—सत् दो प्रकारसे है—द्रव्य और गुण । द्रव्यके छह भेद हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल । गुणके दो भेद हैं—सामान्य और विशेष । इसप्रकार जहाँतक भेद हो सकते वहाँतक यह नय भेद करता है ।

प्रश्न (६५)—पर्यायार्थिकनयके कितने भेद हैं ?

उत्तर—चार भेद हैं—(१)

मिस्कृतनय धीर (४) एवंभूतनय । १

प्रश्न (६६)—अधुनानय किसे कहते हैं ?

उत्तर—भूत—अविष्य काल सम्बन्धी

मान काल सम्बन्धी पर्यायको ही भी
सूचनय कहते हैं ।

प्रश्न (६७)—सम्बन्धनय किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो लिंग वचन कारकादि

सम्बन्धनय कहते हैं । जैसेकि—चार (पु०)

कलत्र (न)—यह तीनों सब मिल

के एक ही 'स्त्री' पर्यायके वाचक हैं

पर्यायको लिंगके भेदसे तीन भेदक्य मानता है ।

प्रश्न (६८)—सममिस्कृतनय किसे कहते हैं ?

उत्तर—१—जो मिल-मिल धर्मोंका उत्कर्षन

रुद्धिसे ग्रहण करे उसे सममिस्कृत नय कहते हैं ।

सम्बन्धके अनेक धर्म (बानी पुष्पी वचन आदि)

प्रचलित रुद्धिसे उसका धर्म नाम होता है ।

(२)—पुनश्च यह नय पर्यायके भेदसे सर्वको

करता है । जैसेकि—द्वन्द्व शक पुरस्कर—यह तीन

ही लिंगके पर्यायवाची सम्बन्धके ही वाचक हैं किन्तु

इन तीनोंके मिल-मिल धर्म करता है ।

प्रश्न (६९)—एवंभूतनय किसे कहते हैं ?

उत्तर—मिल सम्बन्धका जिस क्रियात्मक धर्म है उस

मिल हो रहे पर्यायको जो नय ग्रहण करे उसे

हैं जैसेकि—पुजारीको पूजा करते समय ही पुजारी

प्रश्न (७०)—व्यवहारनय अथवा उपनयके कितने भेद हैं ?

उत्तर—दो भेद हैं—(१) सद्भूत व्यवहारनय और (२) असद्भूत व्यवहारनय ।

प्रश्न (७१)—सद्भूत व्यवहारनय किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो एक पदार्थमें गुण-गुणीको भेदरूपसे ग्रहण करे उसे सद्भूत व्यवहारनय कहते हैं ।

—(जैन सिद्धान्त दर्पण पृ० ३४)

प्रश्न (७२)—सद्भूत व्यवहारनयके कितने भेद हैं ?

उत्तर—दो भेद हैं—(१) उपचरित सद्भूत व्यवहारनय और (२) अनुपचरित सद्भूत व्यवहारनय ।

प्रश्न (७३)—उपचरित सद्भूत व्यवहारनय किसे कहते हैं ?

उत्तर—१-जो उपाधि सहित गुण-गुणीको भेदरूपसे ग्रहण करे उसे उपचरित सद्भूत व्यवहारनय कहते हैं, जैसेकि-जीवके मतिज्ञानादिक गुण ।

(जैन सिद्धान्त दर्पण)

२-जो नय कर्मोपाधि सहित अखण्ड द्रव्यमें अशुद्ध गुण अथवा अशुद्ध गुणों, तथा अशुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्यायवान्की भेद-कल्पना करे उसे उपचरित सद्भूत व्यवहारनय (अशुद्ध सद्भूत व्यवहारनय) कहते हैं, जैसेकि-ससारी जीवके अशुद्ध मति-ज्ञानादिक गुण अथवा अशुद्ध नरनारकादि पर्यायों ।

—(आलाप पद्धति)

प्रश्न (७४)—अनुपचरित सद्भूत व्यवहारनय किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो निरुपादिक गुण और गुणीको भेदरूप ग्रहण करे उसे अनुपचरित सद्भूत व्यवहारनय कहते हैं, जैसेकि-जीवके केवल-

ब्रह्मादि पुनः ।

प्रश्न (७१)—असङ्भूत

उत्तर—वो निश्चित भिन्न पदार्थोंका

असङ्भूत व्यवहारणन कहते हैं ।

अथवा मिट्टीके चक्रेको भीष्म

[भिन्न पदार्थों वास्तविकत्वपूर्ण]

यह नव असङ्भूत कहलता है । और

कथन करता है इसलिये व्यवहारणन

प्रश्न (७२)—असङ्भूत व्यवहारणनके

उत्तर—वो मेव है—(१) उपचरित असङ्भूत

(२) अनुपचरित असङ्भूत

प्रश्न (७३)—उपचरित असङ्भूत व्यवहारणन

उत्तर—अत्यन्त भिन्न पदार्थोंको जो

उपचरित असङ्भूत व्यवहारणन कहते हैं

बोड़ा महल मकान वस्त्र आभरणआदिभी जीवन्मूक कहते हैं

(जीव विज्ञानक)

प्रश्न (७४)—अनुपचरित असङ्भूत व्यवहारणन होने

उत्तर—वो नव संयोग सम्बन्धसे युक्त वी

विषय बनाये उसे अनुपचरित असङ्भूत

जैसेकि—जीवके कर्म जीवका शरीर आदि ।

[१—जीव इन्द्रियकर्म और पुण्यन

अपेक्षासे एक शेषावगाह सम्बन्ध है

जाता है ।

२—जीवके कर्म और जीवका शरीर कहना वह असद्भूत है ।
असद्भूतका अर्थ मिथ्या, असत्य, अयथार्थ है ।

—(देखो, परमात्म प्रकाश अ०-१, गाथा ६५ की हिन्दी टीका प्रवचनसार अ० १, गाथा १६ की हिन्दी टीका, प्रवचनसार अ० १, गाथा १६ की गुज० टीका)

३—यह नय जीवका पर पदार्थके साथका सम्बन्ध बतलाता है इसलिये व्यवहारनय कहलाता है ।

४—व्यवहारको अभूतार्थ भी कहा जाता है, अभूतार्थ अर्थात् असत्यार्थ । पदार्थका जैसा स्वरूप न हो वैसा अनेक कल्पना करके व्यवहारनय प्रकट करता है, इसलिये उसे अभूतार्थ कहा जाता है । जैसे मृषावादी तुच्छ भी (किंचित् भी) कारणका छल पा जाये तो अनेक कल्पना करके तादृशकर दिखाता है, उसीप्रकार यद्यपि जीव और पुद्गलकी सत्ता भिन्न है, स्वभाव भिन्न है, प्रदेग भिन्न है, तथापि एक क्षेत्रा-वगाह सम्बन्धका छल पाकर व्यवहारनय आत्मद्रव्यको शरीरादिक पर द्रव्यके साथ एकत्व बतलाता है, इसलिये वह व्यवहारनय असत्यार्थ है । मुक्तदशामे व्यवहारनय स्वयं ही, जीव और शरीर दोनो भिन्न है—ऐसा प्रकाशित करता है . —देखो, कलकत्तेसे प्रकाशित स्व० प० टोडर

मलजी कृत मूल टीका वाला ग्रन्थ
(पुरुषार्थ सिद्धचुपाय पृष्ठ ६-७)

प्रश्न (७८)—आध्यात्मिकदृष्टिसे व्यवहारनयका स्वरूप कहिये ।

उत्तर—पचाध्यायी भाग १, गाथा ५२५ से ५५१ में व्यवहारनयके चार प्रकारोका वर्णन किया है । यहाँ साररूप में—

ज्ञान
 प्राप्त होवे
 के ज्ञानपूर्वक ज्ञानी व्यक्ति
 अनुपचरितसद्गुणव्यवहारनय का फल

२

ज्ञान और भावना तबानि
 चरित सद्गुण व्यवहारनय है ।

साधककी स्वरूपित ज्ञानव्यवहारनय
 सभी पर्यायमें राग भी होता है ।
 का निवेद्य हुआ हो तबानि उसे पुनर्निवेद्य
 पर्यायमें सभी राग होता है ।—ऐसे पुनर्निवेद्य
 अनुपचरितसद्गुणव्यवहारनय है ।

३—अनुपचरितसद्गुणव्यवहारनय का फल

साधक ऐसा जानता है कि सभी

उसमें जो व्यक्त राग—बुद्धिपूर्वकका राग—अव्यक्त व्यक्त
 सकता है जैसे बुद्धिपूर्वकके विकारको भावनाका
 चरितसद्गुणव्यवहारनय है ।

४—अनुपचरितसद्गुणव्यवहारनय :—

विसृज्यमान बुद्धिपूर्वकका विकार है उस समय अपने
 न भा लके—ऐसा अनुपचरितसद्गुणव्यवहारनय है ।
 अनुपचरितसद्गुणव्यवहारनय है ।

मन (५)—अध्यात्मिकनय और पर्यायात्मिक नयका विषय क्या है ?

उत्तर—१-द्रव्यार्थिकनयका विषय त्रिकाली द्रव्य है और पर्यायार्थिक-
नयका विषय क्षणिक है । द्रव्यार्थिकनयके विषयमे गुण
भिन्न नहीं है, क्योंकि गुणको पृथक् करके लक्ष्ममे लेने
से विकल्प उठता है, और विकल्प वह पर्यायार्थिक नय
का विषय है ।

(प्रकाशक स्वाध्यायमन्दिर मोक्षशास्त्र अ० १, सूत्र ६
टीका पृ० ३०)

२-द्रव्यार्थिकनयको निश्चयनय और पर्यायार्थिकनयको व्यव-
हारनय कहते हैं ।

प्रश्न (८१)-निश्चयनय और व्यवहारनय-दोनोंके ग्रहण-त्यागमें
क्या विवेक रखना आवश्यक है ?

उत्तर—ज्ञान दोनों नयोंका करना, किन्तु उनमें परमार्थ निश्चयनय
आदरणीय है-ऐसी श्रद्धा करना ।

श्री मोक्षपाहुड में कहा है कि-

जो सुत्तो व्यवहारे सो जोई जगए सकज्जम्मि ।

जो जगदि व्यवहारे सो सुत्तो अप्पणो कज्जे ॥३१॥

अर्थ -जो योगी व्यवहारमें सोता है वह अपने कार्यमें जागता
है, और जो व्यवहारमें जागृत रहता है वह अपने कार्यमें (आत्म-
कार्यमें) सोता है ।

“व्यवहारनय स्वद्रव्य-पर-द्रव्यको तथा उनके भावोंको तथा
उनके कारण-कार्यादिकको किसीमें मिलाकर निरूपण करता है
इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे, मिथ्यात्व है, इसलिये उसका त्याग करना
चाहिये ।”

“निश्चयनय उनका यथावत् निरूपण करता है तथा किसीका

किसीमें विश्वास नहीं है।

इसलिए उसका अज्ञान करना

“निरुपमका निरुपमका तथा,
करना योग्य है किन्तु एक ही प्रकार
तब होता है।”

“निरुपम द्वारा जो निरुपम किन्तु ही,
उसका अज्ञान प्रतीकार करना तथा
किन्तु ही उसे असत्यार्थ मानकर उसका अज्ञान

[देखो मोक्षमार्ग वे० प्रकाशित पृ १६५ पृष्ठ ६]
प्रश्न (८२)—व्यवहारनम और निरुपमका क्या क्या
उत्तर— बीतरान कथित व्यवहार अनुक्रममें

शुभ भावमें ले जाता है जिसका
बहु भगवानके कहे हुए कथाविका
और उससे शुभ ज्ञान द्वारा तबमें ईश्वरमें जाता है
उसका सुसार बना रहता है और भगवानका न
निरुपम शुभ तथा अनुज दोनोंसे बचाकर
मोक्षमें ले जाता है उसका दृष्टान्त सम्बद्धदृष्टि है
नियम से (निश्चित) मोक्ष प्राप्त करता है।”

[प्रकाशक स्वा मं० दुष्ट मोक्षशास्त्र अ १ पृ० ६]
प्रश्न (८३)—जैनशास्त्रोंमें दोनों नवोंका अर्थ करवा क्या
किस प्रकार ?

उत्तर—“जिनमार्गमें किसी स्थानपर तो
व्याख्यात है उसे तो ‘सत्यार्थ ऐसा ही है’
तथा किसी स्थानपर व्यवहारनमकी

उसे “ऐसा नहीं है किन्तु निमित्तादि की अपेक्षासे यह उपचार किया है”—ऐसा जानना, और इसप्रकार जाननेका नाम ही दोनो नयोका ग्रहण है, किन्तु दोनो नयोके व्याख्यानको समान सत्यार्थ जानकर “इसप्रकार भी है तथा इस प्रकार भी है”—ऐसे भूमरूप प्रवर्तनसे तो दोनो नय ग्रहण करनेको नहीं कहा है ।” [मोक्षमार्ग प्रकाशक, देहली प्र० पृ० ३६६]

प्रश्न (८४)—नयके अन्य रीतिसे कितने प्रकार हैं?

उत्तर—तीन प्रकार हैं—१-शब्दनय, २-अर्थनय, और ३-ज्ञाननय ।

१-शब्दनय—ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थका प्रतिपादन शब्द द्वारा होता है, इसलिए उस शब्दको शब्दनय कहते हैं, जैसेकि—“मिसरी” शब्द वह शब्दनयका विषय है ।

२-अर्थनय—ज्ञानका विषय पदार्थ है, इसलिये नयसे प्रतिपादित किये जानेवाले पदार्थको भी नय कहते हैं, वह अर्थनय है । जैसेकि—“मिसरी” शब्दका वाच्य पदार्थ अर्थनयका विषय है ।

“ज्ञानात्मकनय वह परमार्थसे नय है और वाक्य उपचारसे नय है।”

—[श्री धवल टीका, पु० ६ वी पृ० १६४]

३-ज्ञाननय—वास्तविक प्रमाण ज्ञान है, वह जब एक देशग्राही होता है तब उसे नय कहते हैं, इसलिये उसे ज्ञाननय कहते हैं, जैसे कि—“मिसरी” पदार्थका अनुभवरूप ज्ञान वह ज्ञाननयका विषय है ।

विशेष

१-शास्त्रीके सच्चे रहस्यको समझनेके लिए नयार्थ समझना चाहिये । उसे समझे बिना चरणानुयोगका कथन भी समझनेमें नहीं आता । गुरुका उपकार माननेका कथन आये वहाँ समझना कि गुरु परद्रव्य है, इसलिये वह व्यवहारका कथन है

चरमानुयोगके कालमें पुर
 तमधना कि उस राजकी ओझसे
 प्रबलनसारमें बुद्धता और बुद्धराजकी वीर्य
 में (मिलन है) वह मिलता नहीं है।
 किन्तु चरमानुयोगके कालमें ऐसा कथन
 वह कथन व्यवहारनका कथन है। अमुक्त
 को निमित्तमान मित्र कहा है। उसका अर्थ ही
 में वह वीरराजताका वस्तु है किन्तु निमित्तका अर्थ
 व्यवहारनय द्वारा ऐसा ही कथन होता है।

२—जो वैन पुत्रा वत दानादि शुभक्रियासे बर्मे बर्मे
 मतके बाहर है क्योंकि भावपादक भावा बह-बह के
 कहा है कि—

'शुभक्रियाक्य पुण्यको बर्मे मानकर जो उसका प्रयत्न
 प्राप्त करे उसे पुण्यकर्मका बंध होता है उससे स्वर्गिक जीवन
 की प्राप्ति होती है किन्तु उससे कर्मके सकल संकर-विचारा-संकर
 नहीं होता.. मोह सोम रहित अस्माके परिणाम ही बर्मे है।
 यह बर्मे ही संसारसे पार उतारनेवाला मोक्षका कारण है—देवता
 श्रीमगवानने कहा है।

३—'सौक्यजन तथा अल्पमती कोई कहे कि—जो पुण्यकर्म
 क्रिया और व्रतक्रिया सहित हो वह वैनबर्मे है किन्तु ऐसा नहीं है—
 उपवास व्रतादि जो शुभक्रिया है जिसमें आत्माके राजसहित वृत्त
 परिणाम है उससे पुण्यकर्म उत्पन्न होता है इसलिये उसे पुण्य कर्म
 है और उसका फल स्वर्गाधिक भागकी प्राप्ति हैजो विचार
 रहित बुद्ध बर्नि-ज्ञानरूप निश्चय हो वह आत्माका बर्मे है उसबर्मे

से आत्माको आगामी कर्मोंका आसूव रुककर सवर होता है और पूर्वकालमें बाधे हुए कर्मोंकी निर्जरा होती है। सम्पूर्ण निर्जरा होने पर मोक्ष होता है " [भावपाहुडगाथा ८३ का भावार्थ]

४—जो परमात्माकी पूजा—भक्ति आदि शुभ रागसे अपना हित होना माने, तथा परमात्माका स्वरूप अन्यथा माने वह मिथ्यामता-वलवी है।

प्रश्न (८५)—जैनशास्त्रोंमें अर्थ समझनेकी रीति क्या है ?

उत्तर—जैनशास्त्रोंके अर्थ समझनेकी रीति पांच प्रकारकी है—१—शब्दार्थ, २—नयार्थ, ३—मतार्थ, ४—आगमार्थ, और ५—भावार्थ।

१—शब्दार्थ —प्रकरण अनुसार वाक्य या शब्दका योग्य अर्थ समझना।

२—नयार्थ —किस नयका वाक्य है ? उसमें भेद—निमित्तादिका उपचार बतलानेवाले व्यवहारनयका कथन है या वस्तु स्वरूप बतलानेवाले निश्चयनयका कथन है—उसका निर्णय करके अर्थ करना वह नयार्थ है।

३—मतार्थ —वस्तु स्वरूपसे विपरीत ऐसे किस मत (सांख्य-बौद्धादिक) का खण्डन करता है और स्याद्वाद मतका मण्डन करता है—इसप्रकार शास्त्रका कथन समझना वह मतार्थ है।

४—आगमार्थ —सिद्धान्तानुसार जो अर्थ प्रसिद्ध हो तदनुसार करना वह आगमार्थ है।

५—भावार्थ —शास्त्र कथनका तात्पर्य—सारांश, हेय—उपादेय रूप हेतु क्या है उसे जो बतलाये वह भावार्थ है। निरजन ज्ञानमयी परमात्म द्रव्य ही उपादेय है, इसके सिवा निमित्त अथवा किसी

प्रकारका एव वा विकल्प

समझा ।

प्रश्न (८९)—निम्नीकृत कर्माकर्त

करके समझाई—

वे माता ज्ञानाधिपति कर्मकर्तृत्व

निरञ्जनज्ञानमया वाता' नित्य निरञ्जन और

१—वचार्थ—(वे) जो (ज्ञानाधिपति)

(कर्मकर्तृत्व) कर्मकर्ता नैतकी (वचन) कर्म

निरञ्जनज्ञानमया वाता' नित्य निरञ्जन और

उन (परमात्मनः) सिद्धोंको (नत्वा) नमस्कार करके

२—नवार्थ—(कर्मकर्तृत्व वचन परमात्मनः)

कर्म मन मस्म करके सिद्ध हुए —वह पञ्चाधिक कर्मों

कवन है । इसका अर्थ यह है कि उन्होंने पहले कभी सिद्ध

प्राप्त नहीं की थी वह अब उन्होंने कर्मों का नाश करके प्राप्त

इच्छाधिक नयसे तो वे क्षणिकी प्रपेक्षासे सदा सुख सुख

स्वभावक्य वे ही प्रवर्ति सुख नयसे वे क्षणिक सुख वे

अब पर्याप्तिक नयसे क्षणिक सुख हुए (सिद्ध पञ्चाधिक)

३—मतार्थ—(नित्यनिरञ्जनज्ञानमया) नित्य निरञ्जन

और ज्ञानमय—इस कवन में 'नित्य' विशेषण एकान्तवादी वीरों

के मतका परिहार करता है—जो आत्माको क्षणिक मानते हैं ।

'निरञ्जन' विशेषण नैयायिकोंके मतका खण्डन करता है ।

वे मानते हैं कि— कल्पकाल पूरा होनेपर सारा जगत् क्षय होजाता

है और उससमय सभी जीव मुक्त होजाते हैं, तब सदा शिवको जगत् उत्पन्न करनेकी चिंता होती है और मुक्त हुए सर्व जीवोको कर्मरूपी अजनका सयोग करके उन्हें पुन ससारमे फँकते है ।”

सिद्धोको भावकर्म—द्रव्यकर्म—नोकर्मरूपी अजनका सयोग कभी होता ही नहीं—ऐसा “निरजन शब्दसे प्रतिपादन करके नैयायिक मतका खडन किया है ।

४—आगमार्थ—अनत गुणात्मक सिद्ध पग्मेष्ठी ससारसे मुक्त हुए हैं—इस सिद्धान्तका अर्थ प्रसिद्ध है ।

५—भावार्थ—निरजन ज्ञानमयी परमात्मा द्रव्य आदरणीय है, उपादेय है,—ऐसा भावकथनमे गर्भित है ।

(देखो, ‘परमात्म प्रकाश’ गाथा १ की टीका)

सम्यक् श्रुतज्ञान बिना निश्चय या व्यवहार कोई नय नहीं हो सकता, इसलिये प्रथम व्यवहार होता है और फिर निश्चय प्रगट होता है—यह मान्यता भूममूलक है । जीव स्वाश्रयसे निश्चय सम्यग्दर्शन प्रगट करे तब पूर्वकी सत्—देव—गुरु शास्त्रकी श्रद्धाको (भूत नैगमनयसे) व्यवहार सम्यग्दर्शन कहा जाता है ।

प्रश्न (८७)—क्या व्यवहार सम्यग्दर्शन निश्चय सम्यग्दर्शनका साधक कारण है ?

उत्तर—नहीं, व्यवहार सम्यग्दर्शन तो विकार है और निश्चय सम्यग्दर्शन तो शुद्ध पर्याय है । विकार वह अविकारका कारण कैसे हो सकता है ?—इसलिये व्यवहार सम्यग्दर्शन निश्चय सम्यग्दर्शनका कारण नहीं हो सकता, किन्तु उसका व्यय (अभाव) होकर निश्चय सम्यग्दर्शनका उत्पाद सुपात्र जीवोके अपने पुरुषार्थसे होता है ।

वास्तवोंमें नहीं व्यवहार
 पर्यायका कारण कहा है नहीं व्यवहार
 का कारण कहा है—ऐसा व्यवहारों के
 प्रकारके हैं—१-निश्चय और २-व्यवहार
 तो व्यवहारका होनेवाला प्रत्यक्ष रूप है
 पूर्व पर्यायका रूप होता है—कह है ।

(गीताशास्त्र अ० १)

प्रश्न (८८)—निश्चयनके धारण विना
 सकता है ?

उत्तर—नहीं ... भगवती ऐसा वाक्य है कि व्यवहार
 वर्ग होता है इसलिये उनका व्यवहारका रूप
 होना इसलिये भगवतीके रूपों पर नहीं

तावक जीवोंको ही उनके मुक्ततामें
 निश्चयन इसके अतिरिक्त वास्तवों का उनकी मुक्ततामें,
 वेदका उपयोग नबनते होते हैं जब और संभारके
 हों या स्वाध्याय का निश्चयन काव्योंमें हो जब वो
 उठते हैं वे सब व्यवहारनके निश्चय हैं परन्तु जब उनके
 उनके ज्ञानमें निश्चयन एक ही वास्तविक होनेसे (और व्यवहार
 हारण उस समय होने पर भी वह वास्तविक व है)
 उनकी मुक्ततामें वृद्धि होती है—इस प्रकार निश्चयन का
 निश्चयन धारणीय है और व्यवहारका उनकी ज्ञान होने
 परभी ज्ञानमें उसी समय वेदका है ।—इस प्रकार (निश्चय
 नव और व्यवहारन—वह दोनों वास्तव जीवोंमें एक ही
 समय होत हैं ।

निश्चयनयके आश्रय बिना सच्चा व्यवहारनय होता ही नहीं । जिसके अभिप्रायमे व्यवहारनयका आश्रय हो उसे तो निश्चयनय रहा ही नहीं, क्योंकि उसका जो व्यवहारनय है वही निश्चयनय होगया ।

चारो अनुयोगोमें कभी व्यवहारनयको मुख्य करके कथन किया जाता है और कभी निश्चयनयको मुख्य करके कथन किया जाता है, किन्तु उस प्रत्येक अनुयोगमे कथनका सार एक ही है, और वह यह है कि—निश्चयनय तथा व्यवहारनय दोनों जानने योग्य हैं, किन्तु शुद्धताके लिये आश्रय करने योग्य एक निश्चयनय ही है, व्यवहारनय कभीभी आश्रय करने योग्य नहीं है—वह सदैव हेय ही है ऐसा जानना ।

निश्चयनयका आश्रय करना—उसका अर्थ यह है कि निश्चयनयके विषयभूत आत्माके त्रिकाली चैतन्यस्वरूपका आश्रय करना और व्यवहारनयका आश्रय छोड़ना—उसे हेय समझना—उसका अर्थ यह है कि व्यवहारनयके विषयरूप विकल्प, परद्रव्य या स्वद्रव्य की अधूरी दशाकी ओर का आश्रय छोड़ना ।

किसी समय निश्चयनय आदरणीय है और कभी व्यवहारनय,—ऐसा मानना वह भूल है । त्रिकाल एक निश्चयनयके आश्रयसे ही धर्म प्रगट होता है—ऐसा समझना ।”

—(देखो, स्वा० ट्रस्ट प्र० मोक्षशास्त्र, अंतिम अध्यायके बाद का परिशिष्ट ३, पृ० ८२२)

प्रश्न (८६)—मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि जीवके धर्म सबधी व्यवहारमें क्या अन्तर है ?

उत्तर—१—“ मूढ जीव आगम पद्धतिको व्यवहार और अध्यात्म

पट्टिको निरवयव कहते हैं,
 साधकर मोक्षमार्ग नहीं लेते हैं।
 जाने वह मूर्खबीज का स्वभाव है।
 से ? क्योंकि ध्यानमग्न बाह्यविश्वरूप
 स्वल्प साधना उसे छरब है वह
 अपनेको मोक्षमार्गीका अधिकारी मानता
 तत्त्वमसि जिन्ना को अंतर्दृष्टि प्राप्त है वह निष्काम
 जानते क्योंकि अंतर्दृष्टि को
 सकती इसलिये मिथ्यादृष्टि जीव (जैसे पिछले
 हो तथापि) मोक्षमार्ग साधनेमें असमर्थ है—

‘तत्त्वमसि जीव अंतर्दृष्टि द्वारा

जानता है। वह बाह्यभावको बाह्य निमित्तस्वरूप
 के निमित्त तो नानाप्रकारके है—एक रूप नहीं है।
 अंतर्दृष्टि के प्रमाणमें मोक्षमार्गी साक्ष्य है।
 (स्वसंवेदन) और स्वस्मात्स्वरूपकी अधिकतम वाच्य होने
 मोक्षमार्गी साक्ष्य है। मोक्षमार्ग साधना वह व्यवहार और
 ब्रह्म अधिकारस्वरूप वह निरवयव है —इसप्रकार
 निरवयव्यवहारका स्वल्प जानता है—”

—(श्री बनारसीदासजी रचित “परमार्थ ज्ञानमणि”)

२- मिथ्यादृष्टि जीव अपना स्वल्प नहीं जानता इसलिये
 परस्वरूपमें मग्न होकर परकार्यको तथा पर स्वल्पको नहीं
 जानता है —ऐसा कार्य करनेके कारण वह बहुत व्यर्थ
 कहलाता है।

तत्त्वमसि अपने स्वल्पका परीक्षा प्रमाण द्वारा अनुभव

करता है, परसत्ता और परस्वरूपको अपना कार्य न मानता हुआ योग (मन, वचन और काय) द्वारा अपने स्वरूपमें ध्यान-विचाररूप क्रिया करता है, वह कार्य करनेसे वह मिश्र-व्यवहारी कहलाता है । केवलज्ञानी (जीव) यथाख्यात चारित्र के बल द्वारा शुद्धात्म स्वरूपमें रमणशील है, इसलिये वह शुद्ध व्यवहारी कहलाता है, उसमें योगारूढ दशा विद्यमान है इसलिये उसे व्यवहारी नाम दिया है । शुद्ध व्यवहारकी मर्यादा तेरहवें गुणस्थानसे लेकर चौदहवें गुणस्थान तक जानना, जैसे—असिद्धत्वपरिणमनत्वात् व्यवहार ।”

“जहाँ तक मिथ्यात्व अवस्था है वहाँ तक अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य अशुद्ध व्यवहारी है, सम्यग्दृष्टि होने पर मात्र चतुर्थ गुणस्थानसे लेकर बारहवें गुणस्थान तक मिश्र निश्चयात्मक जीव द्रव्य मिश्र व्यवहारी है, और केवलज्ञानी शुद्ध निश्चयात्मक शुद्ध व्यवहारी है ।”

—श्री परमार्थ वचनिका, अनु० गुज० मोक्षमार्ग
प्रकाशक पृ० ३५२)

(मूल—वनारसी विलास)

प्रश्न (६०)—अध्यात्म शास्त्रोमे व्यवहारको अभूतार्थ-असत्यार्थ कहा है उसका क्या अर्थ समझना ?

उत्तर—१-अध्यात्मशास्त्रोमें निश्चयनयकी अपेक्षासे व्यवहारनयको अभूतार्थ-असत्यार्थ कहा है, किन्तु उसका अर्थ यह नहीं है कि व्यवहारनय है ही नहीं और न कोई उसका विषय है अर्थात् सर्वथा कोई वस्तु ही नहीं है ।

२-“यहाँ कोई कहे कि—पर्याय भी द्रव्यके ही भेद है,

घसत्तु की नहीं है, की

समाचार:—यह तो ठीक है,
की प्रमाण कहकर उपरोक्त की है ।
कहनेसे ही प्रमेय जली जाति
मेवकी नीज कहकर उसे व्यवहार लाया।
ज्ञान है कि जिस दृष्टिमें निमित्तका ज्ञान
को विकल्प बना रहता है । इसलिये कहें
न हों वही एक मेवकी नीज करके प्रमेय
करना पडा है । वीतराज हीनके लक्षण
का ज्ञाता होनाता है । वही प्रमेय
रहता ।

—(श्री समवसार वा० ११ वा०)

३-पहले श्री (समवसार, वा० ११ वें)

घसत्पार्थ कहा जा वही ऐसा नहीं समझना चाहिये कि
सर्वथा घसत्पार्थ है—कर्मभित्त घसत्पार्थ जानना
क्योंकि जब एक द्रव्यको निज स्वपर्यायिनि प्रमेयक,
घसाधारण मुन मानको प्रमाण करके कहा जाये तब प्रमेय
द्रव्योंका निमित्त—निमित्तिक ज्ञान तथा निमित्तके
पर्यायि—वे सब नीज होजाते हैं । एक प्रमेय द्रव्यकी दृष्टिमें वे
प्रतिभासित नहीं होते । इसलिये वे सब एक द्रव्यमें नहीं हैं—
ऐसा कर्मभित्त निषेध किया जाता है । यदि उन वादोंको एक
द्रव्यमें कहा जाये तो वह व्यवहारयोग्य कहा जा सकता है —
ए सा नय विज्ञान है।”

“ यदि निमित्त नैमित्तिक भावकी दृष्टिसे देखा जाये तो वह व्यवहार कथंचित सत्यार्थ भी कहा जा सकता है । यह सर्वथा असत्यार्थ ही कहा जाये तो सर्व व्यवहारका लोप (अभाव) होजाये और सर्व व्यवहारका लोप होनेसे परमार्थ का भी लोप हो जायेगा । इसलिये जिनदेवका स्याद्वाद रूप उपदेश समझनेसे ही सम्यक्ज्ञान है, सर्वथा एकान्त वह मिथ्यात्व है ।” (श्री समयसार गाथा ५८-६० का भावार्थ)

४-“आत्माको परके निमित्तसे जो अनेक भाव होते हैं वे सब व्यवहारनय के विषय होनेसे व्यवहारनय तो पराश्रित है, और जो एक अपना स्वाभाविक भाव है वही निश्चयनयका विषय होनेसे निश्चयनय आत्माश्रित है इसप्रकार निश्चय नयको प्रधान कहकर व्यवहारनयके ही त्यागका उपदेश किया है उसका कारण यह है कि—जो निश्चयके आश्रयसे वर्तते हैं वे ही कर्मसे मुक्त होते हैं और जो एकान्त व्यवहारके ही आश्रयसे वर्तते हैं वे कर्मसे कभी नहीं छूटते ।”

(श्री समयसार गाथा २७२ का भावार्थ)

५-“यह ससारी अवस्था और यह मुक्त अवस्था—ऐसे भेदरूप जो आत्माका निरूपण करते हैं वह भी व्यवहारनयका विषय है । उसका अध्यात्मशास्त्रमें अभूतार्थ—असत्यार्थ नामसे वर्णन किया है । शुद्ध आत्मामें जो सयोगजनित दशा हो वह तो असत्यार्थ ही है, कही शुद्धवस्तुका वैसा स्वभाव नहीं है, इस लिये वह असत्य ही है ।

पुनश्च, निमित्तसे जो अवस्था हुई वह भी आत्मा का ही

परिणाम है। वो
इसलिये उसे कर्मकित् करवें वो
पर बैठा हो बैठा जानता है—

पुनश्च ब्रह्मस्य पुनश्च
उमका करीरादिके साव संयोग है,
वे मिश्र ही हैं। उन्हें प्राप्तमान्य कहना
है—वह प्रसन्नार्थ—उपचार है।

(शुभ पाठक—शुभ १ के)

१—वर्हातक निवृत्तजनके प्रकृतित
वर्हातक व्यवहार मार्ग द्वारा वस्तुका निवृत्त
निवृत्ती वक्षामें व्यवहारमय मनको भी
व्यवहारको उपचार मान मानकर यदि
वर्षार्थ निर्जन करे तो कर्मकारी हो किन्तु
भीति व्यवहारको भी स्वयंभूत मानकर “कस्तु देती ही है”
ऐसा श्रद्धान करे तो वह उस्ता प्रकर्मकारी हो पतनेवा।
(देहली मोक्षमार्ग प्रकाशक पु०)

७—इस बातका समर्पण करते हुए श्री
च. पाय में कहा है कि—

अबुद्धस्य बोधनार्थं मुनीस्वरं देवकल्पयन्
व्यवहारमेव केवलमर्थेति यस्तस्य देवता ।

अर्थ—अज्ञानीको समझानेके लिये मुनीस्वर ब्रह्म
हारका उपदेश देते हैं परन्तु जो केवल व्यवहारकी
जानते हैं उन मिथ्यादृष्टियोंके लिये (मुनीस्वरीकी) केवल

—(निश्चयके भान रहित जीवको व्यवहारका उपदेश कार्यकारी नहीं है, क्योंकि अज्ञानी व्यवहारको ही निश्चय मान लेते हैं।

माणवक एव सिंहो यथा भवत्यनवगीतसिंहस्य ।

व्यवहार एव हि तथा, निश्चयता यात्यनिश्चयज्ञस्य ॥७॥

अर्थ—जिसप्रकार कोई (सच्चे) सिंहको सर्वथा न जानता हो उसे तो बिलाव ही सिंहरूप है (वह बिलावको ही सिंह मानता है), उसीप्रकार जो निश्चयके स्वरूपको न जानता हो उसके तो व्यवहार ही निश्चयपनेको प्राप्त होता है (वह व्यवहारको ही निश्चय मान लेता है ।)

८—व्यवहारनय म्लेच्छ भाषाके स्थानपर है इसलिये परमार्थका प्रतिपादक (कथन करनेवाला) होनेसे व्यवहारनय स्थापन करने योग्य है, तथा ब्राह्मणको म्लेच्छ नहीं होना चाहिये—इस वचनसे वह (व्यवहारनय) अनुसरण करने योग्य नहीं है ।

(समयसार गा० ८ की टीका)

प्रश्न (६१)—व्रत, शील, सयमादि तो व्यवहार है या नहीं ?

उत्तर—१—“कही व्रत, शील, सयमादिकका नाम व्यवहार नहीं है, किन्तु उन्हें (व्रतादिको) मोक्षमार्ग मानना वह व्यवहार है—यह (मान्यता) छोड़दे । पुनश्च, ऐसे श्रद्धानसे उन्हें तो बाह्य सहकारी जानकर, उपचारसे मोक्षमार्ग कहा है किन्तु वे तो पर द्रव्याश्रित हैं और सच्चा मोक्षमार्ग वीतरागभाव है वह स्वद्रव्याश्रित है । इसप्रकार व्यवहारको असत्यार्थ—हेय समझना ।”

—(मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ३७३)

२—“निचली दशामें किन्ही जीवोके शुभोपयोग और शुद्धो-

पमोनका बुझवना
 उपचारसे मोक्षमार्ग काँट
 बुझोपबुझ मोक्षका पंथके हैं
 है वही मोक्षका वायक है—इसी
 पमोनको ही उपलब्ध मानकर
 पमोन—यबुझोपमोनको हैन माने हैं
 करना चाहिये, धीरे धीरे
 पमोनको छोड़कर बुझवें ही अनेक
 बुझोपबुझसे यबुझोपबुझमें यबुझताकी
 पमोन हो तब तो वह परब्रह्मका लक्ष्य
 मिले वहाँ तो किसी घर ब्रह्मका

१—बुझ क्रियाशक्ति बर्त मानना यह
 क्रियासे बंध होता है धीरे उसके उत्तरस्वरूप में बुझवें
 संमोन मिलते हैं किन्तु उसके उत्तरका अंत नहीं जाता
 तो बना ही रहता है क्योंकि जी परमात्मब्रह्मका
 याचा ३७ की टीकामें कहा है कि—
 रूप निदान बंधपूर्वक ज्ञान तब मानाविकते
 हुआ पुण्यकर्म हैन है निदान बंधसे उपाकीन मिले
 जीवको दूसरे बंधमें राज्यवीजवकी प्राप्ति कछो—
 विभूतिको प्राप्त करके प्रज्ञानी जीव विभूतिवीजवकी प्राप्त
 सम्पत्ता (इन्द्रिय विभवोंमें जीव रहता है) इन्द्रिय वह
 की भाँति नरकाधिके बुझ प्राप्त करता है । इस कारण
 हैन है.....”

४—“पुनश्च, कोई ऐसा मानता है कि शुभोपयोग है वह शुद्धोपयोगका कारण है। अब, वहाँ जिसप्रकार अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है उसीप्रकार शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है—ऐसा ही यदि कारण—कार्यपना हो तो शुभोपयोगका कारण अशुभोपयोग भी सिद्ध होगा, अथवा द्रव्यलिगी को शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है जबकि शुद्धोपयोग होता ही नहीं, इसलिये वास्तविकरूपसे उन दोनोंमें कारण कार्यपना नहीं है। जैसे—किसी रोगीको महान रोग था और फिर वह अल्प रह गया, तो वहाँ वह अल्प रोग कही निरोग होनेका कारण नहीं है, हाँ, इतना अवश्य है कि वह अल्परोग रहनेपर निरोग होनेका उपाय करे तो हो सकता है, लेकिन कोई अल्परोगको ही अच्छा जानकर उसे रखनेका यत्न करे तो निरोग किस प्रकार होगा? उसीप्रकार किसी कषायीको तीव्र कषायरूप अशुभोपयोग था, फिर मंद कषायरूप शुभोपयोग हुआ। अब, वह शुभोपयोग कही निष्कषाय शुद्धोपयोग होनेका कारण नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि शुभोपयोग होनेपर यदि शुद्धोपयोगका यत्न करे तो हो सकता है, लेकिन कोई उस शुभोपयोग को ही अच्छा मानकर उसीका साधन करता रहे तो शुद्धोपयोग कहाँसे होगा? दूसरे, मिथ्यादृष्टिका शुभोपयोग तो शुद्धोपयोगका कारण है ही नहीं, किन्तु सम्यग्दृष्टिको शुभोपयोग होनेपर निकट शुद्धोपयोगकी प्राप्ति होती है,—ऐसी मुख्यतासे कही कही शुभोपयोगको भी शुद्धोपयोगका कारण कहते हैं—ऐसा समझना।” (मोक्षमार्ग प्र० गु० २६०-६१ हिंदीमें ३७६-३७७)

५—“व्यवहार तो उपचारका नाम है और वह उप-

चार जी तभी बचता है कि
 के कारण विस्म हो जाती है
 साधना होती है कठोरता से
 सम्भव हो^{२१}

(बु० मोक्षमार्ग प्रकाशक बु०

प्रश्न (१२)—अध्यात्मशास्त्रोंमें नवोंका

उत्तर—१—साधनपुस्तककी जो निम्नलिखित श्रृंखला है—

अर्थ—नवोंके पुनर् हो भेद है—(१) निम्नलिखित
 हारनव ।

२—उपनिषद्ग्रन्थोंमें अध्यात्मिक व्यवहारों के निम्नलिखित ।

अर्थ—उत्तम निम्नलिखित (पुन-पुनरी) अर्थ निम्न
 और व्यवहारनव (पुन-पुनरी) निम्नलिखित

३—उपनिषद्ग्रन्थों में निम्नलिखित पुनर्निम्नलिखित ।

अर्थ—उत्तम निम्नलिखित के दो प्रकार हैं —

(१) सुद्ध निम्नलिखित (२) अद्ध निम्नलिखित ।

४—उपनिषद्ग्रन्थों में पुनर्निम्नलिखित सुद्ध निम्नलिखित
 आत्मिकों की है ।

अर्थ—निम्नलिखित (सुद्ध) पुन-पुनरी के अर्थ निम्न
 वाला सुद्ध निम्नलिखित है । अर्थात्—जीव के अर्थ निम्नलिखित
 स्वल्प है ।

५—उपाधिकविषयों में सुद्ध निम्नलिखित तथा अतिआत्मिकों की है ।

अर्थ—उपाधिकविषय (पुन-पुनरी के अर्थ निम्न) निम्न करे हैं
 सुद्ध निम्नलिखित है । अर्थात्—जीव के अर्थ निम्नलिखित
 स्वल्प है ।

व्यवहारनय

६—व्यवहारो द्विविधः सद्व्यवहारोऽसद्व्यवहारश्च ।

अर्थ—व्यवहारनय दो प्रकारसे है—१—सद्व्यवहारनय
और २—असद्व्यवहारनय ।

७—तत्रैकवस्तुविषयः सद्व्यवहारः, भिन्नवस्तुविषयोऽसद्व्यवहारः । तत्र सद्व्यवहारो द्विविधः उपचरितानुपचरितभेदात् ।

अर्थ—एक वस्तुको (वृक्ष और डालीकी भाँति भेदरूप)
विषय करे वह सद्व्यवहारनय है । भिन्न-भिन्न
वस्तुओंको (अभेदरूप-एकरूप) ग्रहण करे वह असद्व्यवहारनय है ।

उसमें सद्व्यवहारनयके दो भेद हैं—१—उपचरित और
२—अनुपचरित ।

८—तत्रोपाधिगुणगुणिनोर्भेदविषयः उपचरितसद्व्यवहारो, यथा
जीवस्य मतिज्ञानादयो गुणाः ।

अर्थ—जो नय उपाधि सहित गुण-गुणीके भेदको विषय करे
वह उपचरित सद्व्यवहारनय है, जैसेकि—जीवके
मतिज्ञानादि गुण कहना ।

९—निरुपाधिगुणगुणिनोर्भेदविषयोऽनुपचरितसद्व्यवहारो यथा
जीवस्य केवलज्ञानादयो गुणाः ।

अर्थ—जो नय उपाधिरहित गुण-गुणीके भेदको विषय करे उसे
अनुपचरित सद्व्यवहारनय कहते हैं, जैसेकि—जीवके
केवलज्ञानादि गुण, (परमाणुके स्पर्शादिगुण)

१०—असद्व्यवहारो, द्विविधः उपचरितानुपचरितभेदात् ।

प्रश्न—प्रसङ्गभूत व्यवहारकर्मके अर्थविषय ।

भूत व्यवहारकर्म, २—अनुपचरित

११—तत्र संश्लेषरहितवस्तुसम्बन्धविषय

यथा देवदत्तस्य भगमिति ।

प्रश्न—जो पुरुष वस्तुसौंका (एककर्म)

अपचरितासङ्गभूतव्यवहारकर्म है,

१२—संश्लेषरहितवस्तुसम्बन्धविषयोऽनुपचरितकर्मभूतव्यवहारकर्म

यथा जीवस्य शरीरमिति ।

प्रश्न—जो नम संश्लेष सम्बन्धसे युक्त जो निश्चय कर्मात्मके

व्यक्तो विषय करे उसे अनुपचरित कर्मभूत

कहते हैं । जैसेकि—जीवका शरीर ।

[प० हजारीभासजी सम्पादित आतापपत्रसि पृ० ११९ के ११६]

श्री पंचाध्यायी अनुसार अध्यात्मनवोक्त स्वरूप

—तथा—

उनसे विरुद्ध नवाभासोक्त स्वरूप

प्रश्न (११)—सम्बन्धकर्म और नवाभास (मिथ्यात्व) का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—१—जो नम तत्त्वगुण केसमिज्ञान सहित व्यवहारकर्म कहित है

सहित और फलवान (प्रयोजनवान) हो वह सम्बन्धकर्म है ।

जो उससे विपरीतनम है वह नवाभास (मिथ्यात्व) है ।

● जीवके मान के जीवके उत्पन्न है, क्या पुरुषके मान के पुरुषके उत्पन्न है—ऐसे विज्ञान कहित है ।

क्योंकि परभावको अपना कहनेसे आत्माको क्या साध्य (लाभ) है । (कुछ नहीं ।)

२-जीवको परका कर्ता-भोक्ता माना जाये तो भ्रम होता है । व्यवहारसेभी जीवपरका कर्ता-भोक्ता नहीं है । व्यवहारसे आत्मा (जीव) रागका कर्ता भोक्ता है, क्योंकि राग वह अपनी पर्यायका भाव है इसलिये उसमे तद्गुणसर्वज्ञान लक्षण लागू होता है । जो उससे विरुद्ध कहे वह नयाभास (मिथ्या-नय) है ।

प्रथम नयाभास

(१) जीवको वर्णादि युक्त मानना ।

(पचाध्यायी भाग १ गाथा ५६३)

(२) मनुष्यादि शरीर है वे ही जीव है-ऐसा मानना ।

(गाथा ५६७-६८)

(३) मनुष्य शरीर जीवके साथ एक क्षेत्रवगाहरूपसे है, इसलिये एक है-ऐसा मानना ।

(गाथा ५६९)

(४) शरीर और आत्माको बध्य-बधक भाव मानना ।

(गाथा ५७०)

(५) शरीर और आत्माको निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध प्रयोजनवान नहीं है, क्योंकि-स्वय और स्वत परिणमित होनेवाली वस्तुको परके निमित्तसे क्या लाभ ? (कोई लाभ नहीं ।)

(गाथा ५७१)

दूसरा नयाभास

१-जीव और जड कर्म भिन्न-भिन्न द्रव्य होनेसे तथा उनके पर-

स्वर कुर्बोका (कर्बोका)
 कर्म (कर्बोका) का
 संकटा तबानि कर्बो

२-कुर्बोका बिना ही बहि
 हो तो सब पदार्थों में सब संकर होते,

३-मूर्तिमान ऐसा पुद्गलजन्य कर्म का
 परिणतिकी उत्पत्तिमें कर्मका परिणतिकी होना
 विषयमें भ्रमका कारण है ।

४-जो कोई भी कर्ता-श्रेष्ठ होता है वह कर्म
 होता है । जिसप्रकार कुम्हार वास्तवमें कर्म
 है किन्तु पर मावक्य जो बड़ा-उसका कर्ता वा श्रेष्ठ कह
 नहीं हो सकता । (वाक्य)

५-कुम्हार बड़ेका कर्ता है-ऐसा लोक व्यवहार नमाया
 (वाक्य)

तीसरा न्यायसूत्र

१-जो बंध (एकत्व) को प्राप्त नहीं होते-ऐसे पर
 जी श्रेष्ठ पदार्थको श्रेष्ठ पदार्थका कर्ता-श्रेष्ठ मानना वह कर्म
 वास है ।

२-मृदु, वन वायु सभी पुद्गलिकी बीच स्वयं करता है
 उनका उपभोग करता है-ऐसा मानना वह नमाया है ।
 (वाक्य एक-२३)

[जीवका व्यवहार पर पदार्थमें नहीं होता, किन्तु अपने में ही होता है । जीवका परद्रव्यके साथ सम्बन्ध बतलानेवाले सभी कथन अध्यात्म दृष्टिसे नयाभास हैं ।]

चौथे नयाभासका स्वरूप

१-ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्धके कारण ज्ञानको ज्ञेयगत कहना, तथा ज्ञेयको ज्ञानगत कहना भी नयाभास है । (गाथा ५८५)

निक्षेप

प्रश्न (६४)-निक्षेप किसे कहते हैं ।

उत्तर—१-युक्ति द्वारा (नय-प्रमाणज्ञान द्वारा) सुयुक्त मार्ग प्राप्त होनेपर कार्य वशात् नाम, स्थापना, द्रव्य (योग्यतारूप शक्ति) और भावमें पदार्थके स्थापनको निक्षेप कहते हैं ।

(जैन सिद्धान्त प्रवेशिका)

२-प्रमाण और नयके अनुसार प्रचलित हुए लोक व्यवहारको निक्षेप कहते हैं । ज्ञेय, पदार्थ अखण्ड है, तथापि उसे जानते हुये उसके जो भेद (अण-पक्ष) किये जाते हैं उसे निक्षेप कहते हैं ।

(मोक्षशास्त्र अ० १ सूत्र ५ की टीका)

[निक्षेप, नयका विषय है । नय, निक्षेपका विषय करनेवाला (विषय है)]

प्रश्न (६५)-नामनिक्षेप किसे कहते हैं ?

उत्तर—गुण, जाति, द्रव्य और क्रियाकी अपेक्षा रहित मात्र इच्छा-नुसार किसीका नाम रखना सो नाम निक्षेप है । जैसे—किसी का नाम “जिनदत्त” रखा, चूँकि वह जिनदेवका दिया हुआ नहीं है तथापि लोक व्यवहार (पहिचानने) के लिये उसका नाम “जिनदत्त” रखा गया है ।

प्रश्न (१६)—स्वात्मना निक्षेप

उत्तर—अनुपस्थित (अपस्थित) व निक्षेप

अपस्थित वस्तु में अन्तर्भाव की

वेना कि—“वह वही है”—स्वात्मना निक्षेप

है अन्व पदार्थ में उस स्वात्मना निक्षेप

अन्व पदार्थ में अन्व पदार्थ की स्वात्मना

भाव की प्रतिमा को पारस्परिकता से कहना है

स्वात्मना निक्षेप के दो प्रकार हैं—

और (२) अतवाकार स्वात्मना ।

जिस पदार्थ का बीजा भाव्य हो बीजा

में करना वह ‘अतवाकार स्वात्मना’ है । और

क्रिया वया हो वह ‘अतवाकार स्वात्मना’ है ।

स्वात्मना निक्षेप का कारण नहीं समझना

मनोभाषना ही उसका कारण है ।

[मामनिक्षेप और स्वात्मना निक्षेप में यह अंतर है

नाम निक्षेप में पूज्य-अपूज्य का व्यवहार नहीं होता,

स्वात्मना निक्षेप में पूज्य-अपूज्य का व्यवहार होता है

प्रश्न (१७)—ब्रह्मनिक्षेप किसे कहते हैं ?

उत्तर—सूतकाल में प्राप्त हुई अवस्था को अवस्था ब्रह्मनिक्षेप में प्राप्त हो

होनेवाली अवस्था को वर्तमान में कहना वह ब्रह्म निक्षेप है ।

अभिकराजा अभिषेक में तीर्थंकर होनेवाले हैं उन्हें

तीर्थंकर कहना और महावीर जन्मानादि सुतकाल में

तीर्थंकरों को वर्तमान तीर्थंकर मानकर उनकी स्तुति

वह ब्रह्म निक्षेप है ।

प्रश्न (६८)—भावनिक्षेप किसे कहते हैं ?

उत्तर—केवल वर्तमान पर्यायिकी मुख्यतासे अर्थात् जो पदार्थ वर्तमान दशामे जिस रूप है उसे उस रूप व्यवहार करना वह भाव निक्षेप है। जैसेकि—श्री सीमधर भगवान वर्तमान तीर्थंकर के पदपर महा विदेह क्षेत्रमें विराजमान हैं उन्हें तीर्थंकर कहना, और महावीर भगवान जो वर्तमानमे सिद्ध है उन्हें सिद्ध कहना वह भाव निक्षेप है।

[नाम, स्थापना और द्रव्य—यह तीन निक्षेप द्रव्यको विषय करते हैं, इसलिये वे द्रव्यार्थिक नयके आधीन हैं, और भाव निक्षेप पर्यायिको विषय करता है इसलिये वह पर्यायार्थिक नयके आधीन है। (आलाप पद्धति)

प्रश्न (६९)—नैगमनय और द्रव्य निक्षेपमें क्या अन्तर है ?

उत्तर—यद्यपि नैगमनय और द्रव्यनिक्षेपके विषय समान मालूम होते हैं, तथापि वे एक नहीं हैं। नैगमनय ज्ञानका भेद हैं, इसलिये वह विषयी (जाननेवाला) है, और द्रव्यनिक्षेप पदार्थोंकी अव-स्थारूप है, इसलिये वह विषय (जानने योग्य—ज्ञेय) है। तात्पर्य यह है कि उनमें ज्ञायक—ज्ञेय या विषयी—विषयका सम्बन्ध है। इसीलिये दोनों एक नहीं हैं।” —(आलाप पद्धति-पृ० ११८)

प्रश्न (१००)—ऋजुसूत्रनय और भावनिक्षेपमे क्या अन्तर है ?

उत्तर—“भावनिक्षेप द्रव्यकी वर्तमान पर्यायिमात्रको ग्रहण करता है। यद्यपि उसका विषय भी ऋजुसूत्रनयके साथ मिलता है, तथापि वह एक नहीं है। ऋजुसूत्रनय प्रमाणका अंश होनेसे वह विषयी है और भावनिक्षेप पदार्थका पर्यायस्वरूप होनेसे विषय स्वरूप है। इसीलिये दोनों भिन्न भिन्न हैं।” (आलापपद्धति, पृ० ११९)

अनेकांत और स्याद्वाद

प्रश्न (१०१)—अनेकांत किसे कहते हैं ?

उत्तर—१—प्रत्येक वस्तुमें वस्तुपनेकी सिद्धि करनेवालों
आदि परस्पर विरुद्ध हो अनित्यताका एकही साक्ष्य
होना—उसे अनेकांत कहते हैं ।

आत्मा सबा स्व-रूपसे है और पर-रूपसे नहीं
जो दृष्टि वही सच्ची अनेकान्त दृष्टि है ।

२—सत्-असत्, नित्य-अनित्य एक-अनेक इत्यादि विचारों
एकान्त का निराकरण (नकार) वह अनेकांत है ।

—(प्राप्तमीमांसा वा० १०१ की टीका)

प्रश्न (१ २)—अनेकान्त स्वरूप किसप्रकार सिद्ध होता है ?

उत्तर—पदार्थ अनेक धर्मवान है क्योंकि उसमें नित्यादि
स्वरूपका अभाव है । यही अनेकांत रूपपनेसे विरुद्ध स्वरूपका
अभाव वस्तुके अनेकांत स्वरूपको ही सिद्ध करता है ।

(परीक्षामुक्त अध्याय ३ सूत्र ८३ टीका)

प्रश्न (१ ३)—दो विरुद्ध धर्मों सहित वस्तु सत्यार्थ होती है ?

उत्तर—‘‘हो वस्तु है वह तत्-अतत् ऐसे दोनों रूप हैं इसलिये जो
बाणी वस्तुको तत् ही कहती है वह सत्य कैसे होगी ?—नहीं
हो सकती —यहाँ ऐसा समझना कि वस्तु है वह तो प्रत्यक्षादि
प्रमाणके विषयरूप सत् असत् (अस्ति-नास्ति) आदि विरुद्ध धर्म

के आधाररूप है, वह अविरुद्ध (यथार्थ) है । अन्य मतवादी (वस्तुको) सत् रूप ही या असत् रूप ही है—इसप्रकार एकान्त कहते हैं तो कहो, वस्तु तो वैसी नहीं है । वस्तु ही स्वयं अपना स्वरूप अनेकान्त स्वरूप बतलाती है तो हम क्या करे । वादी पुकारते हैं—“विरुद्ध है रे विरुद्ध है रे ।” तो पुकारो, कही निरर्थक पुकार में साध्य नहीं है ”

—(देखो, आप्तमीमांसा गाथा ११० की टीका)

प्रश्न (१०४)—अनेकान्त और एकान्तका निरुक्ति अर्थ क्या है ? उन दोनोंके कितने-कितने भेद हैं ?

उत्तर—अनेकान्त = अनेक + अत—अनेक धर्म ।

एकान्त = एक + अत—एक धर्म ।

अनेकान्तके दो भेद हैं—१ सम्यक् अनेकान्त, और २—मिथ्या अनेकान्त ।

एकान्तके दो भेद हैं—१—सम्यक् एकान्त और २—मिथ्या एकान्त ।

सम्यक् अनेकान्त वह प्रमाण है और मिथ्या अनेकात वह प्रमाणाभास है ।

सम्यक् एकान्त वह नय है और मिथ्या एकान्त वह नयाभास है ।

प्रश्न (१०५)—सम्यक् अनेकात और मिथ्या अनेकातका स्वरूप क्या है ।

उत्तर—सम्यक् अनेकान्त —प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम प्रमाणमें अविरुद्ध एक वस्तुमें जो अनेक धर्म हैं, उनका निरूपण करनेमें तत्पर है वह सम्यक् अनेकान्त है । प्रत्येक वस्तु अपनेरूप है और

परक्य नहीं है । आत्मा स्व-कर्मका है

पर उसके अपने स्वक्य है और

प्रकार जानना वह सम्यक् ज्ञानेकान्त है ।

मिथ्या ज्ञानेकान्तः—जह् जह्

कर्मणा की बाधे वह मिथ्या ज्ञानेकान्त है ।

सकता है और दूसरे जीवका भी कर सकता

अपनेसे तथा परसे—दोनों ही उत्पत्ता हुआ,

ज्ञानेकान्त है ।

(स्वा० दृष्टि द्वारा प्रकाशित मोक्षशास्त्र अ० १ सूत्र १)

प्रश्न (१०६)—सम्यक् ज्ञानेकान्त और मिथ्या ज्ञानेकान्तों
बीचिये ।

उत्तर—१—आत्माअपने क्य है और परक्य नहीं है—ऐसा जानना
वह सम्यक् (सच्चा) ज्ञानेकान्त है ।

आत्मा अपने क्य है और पर क्य भी है—ऐसा जानना
वह मिथ्या ज्ञानेकान्त है ।

२—आत्मा अपना कर सकता है और शरीरादि परवस्तुओंका कुछ
नहीं कर सकता—ऐसा जानना वह सम्यक् ज्ञानेकान्त है ।

आत्मा अपना कर सकता है और शरीरादि परका भी
कर सकता है—ऐसा जानना वह मिथ्या ज्ञानेकान्त है ।

३—आत्माको शुद्धभावसे धर्म होता है और शुद्धभाव से धर्म नहीं
होता—ऐसा जानना वह सम्यक् ज्ञानेकान्त है । आत्माको शुद्ध-
भावसे धर्म होता है और शुद्धभावसे भी धर्म होता है—ऐसा
जानना वह मिथ्या ज्ञानेकान्त है ।

४—निश्चयसे आधर्मसे धर्म होता है और व्यवहारके आधर्मसे धर्म

नही होता—ऐसा जानना वह सम्यक्-अनेकान्त है ।

निश्चयके आश्रयसे धर्म होता है और व्यवहारके आश्रय से भी धर्म होता है—ऐसा समझना वह मिथ्या अनेकान्त है ।

५—व्यवहारका अभाव होनेपर निश्चय प्रगट होता है—ऐसा जानना वह सम्यक् अनेकान्त है ।

व्यवहार करते-करते निश्चय प्रगट होता है—ऐसा जानना वह मिथ्या अनेकान्त है ।

६—आत्माको अपनी शुद्ध क्रियासे लाभ होता है और शरीरकी क्रियासे लाभ या हानि नहीं होते—ऐसा समझना वह सम्यक् अनेकान्त है ।

आत्माको अपनी शुद्धक्रियासे लाभ होता है और शरीर की क्रियासेभी लाभ होता है—ऐसा जानना वह मिथ्या अनेकान्त है ।

७—एक वस्तुमें परस्पर विरोधी दो शक्तियाँ (सत्-असत्, तत्-अतत्, नित्य-अनित्य, एक-अनेक, आदि) प्रकाशित होकर वस्तु को सिद्ध करें वह सम्यक् अनेकान्त है ।

एक वस्तुमें दूसरी वस्तुकी शक्ति प्रकाशित होकर एक वस्तु दो वस्तुओंका कार्य करती है—ऐसा मानना वह मिथ्या अनेकान्त है, अथवा तो सम्यक् अनेकान्तसे वस्तुका जो स्वरूप निश्चित है उससे विपरीत वस्तु स्वरूपकी मात्र कल्पना करके उसमें न हो ऐसे स्वभावोकी कल्पना करना वह मिथ्या अनेकान्त है।

८—जीव अपने भाव कर सकता है और पर वस्तुका कुछ नहीं कर सकता—ऐसा जानना वह सम्यक् अनेकान्त है ।

जीव सूक्ष्म पुद्गलोका कुछ नहीं कर सकता किन्तु स्थूल

पुद्गललौका कर सम्पत्ता

(नीलकण्ठ)

प्रश्न (१०७)—सम्बन्ध एकान्त धीर

उत्तर—सम्बन्ध एकान्त—अपने स्वस्वसे

नास्तित्व—आदि जो वस्तु ज्ञान है

प्रमाण द्वारा जाने हुए वस्तुओं के एक वैशेष्य.

करगेवाना नव वह सम्बन्ध एकान्त है । ४

किसी वस्तु के एक वर्णक निश्चय करने

बन्ने अन्य वर्णों का विवेक करना वह विद्या

प्रश्न (१ ८)—सम्बन्ध एकान्त धीर विद्या

उत्तर—१—'सिद्ध भगवान् एकान्त सुखी है'—ऐसा

सम्बन्ध एकान्त है क्योंकि 'सिद्ध जीवों की विलासिता

है—ऐसा गमितस्वसे उसमें आ जाता है ।

सर्व जीव एकान्त सुखी है—ऐसा जानना वह

एकान्त है क्योंकि अज्ञानी जीव वर्तमान दुःखी

अस्वीकार होता है ।

२—'सम्बन्धान वह वर्ण है'—ऐसा जानना वह सम्बन्ध-एकान्त

क्योंकि सम्बन्धान पूर्णक भैरव्य होता है—ऐसा अन्तर्गत

स्वसे आजाता है ।

त्याग ही वर्ण है—ऐसा जानना वह विद्या एकान्त

क्योंकि स्वायत्त के साथ सम्बन्धान होना ही चाहिये—ऐसा कर्ण

नहीं आता ।—(देखो मोक्षसागर पृ० १ सूत्र १ की टीका)

प्रश्न (१ ९)—स्वाध्याय किसे कहते हैं ?

उत्तर—१-वस्तुके अनेकात स्वरूपको समझानेवाली कथनपद्धतिको स्याद्वाद कहते हैं ।

[स्यात्=कथञ्चित्, किमीप्रकारसे, किमी सम्यक् अपेक्षा से, वाद=कथन ।]

स्याद्वाद अनेकातका द्योतक है (बतलानेवाला है) अनेकात और स्याद्वादको द्यात्य-द्योतक सम्बन्ध है ।

२-“ ऐसा जो अनन्त धर्मोंवाला द्रव्य उसके एक-एक धर्मका आश्रय करके विवक्षित-अविवक्षितके विधि-निषेध द्वारा प्रगट होनेवाली सप्तभङ्गी सतत् सम्यक् प्रकारमे उच्चारण किये जाने वाले ‘स्यात्’ काररूपी अमोघ मन्त्रपद द्वारा, ‘ज’ कारमे भरे हुए सर्व विरोध विषके मोहको दूर करती है ।”

—(श्री प्रवचनसार गाथा ११५ की टीका)

३-“विवक्षित (जिसका कथन करना है) धर्मको मुख्य करके उसका प्रतिपादन करनेसे और अविवक्षित (जिसका कथन नहीं करना है) धर्मको गौण करके उसका निषेध करनेसे सप्तभङ्गी प्रगट होती है ।

स्याद्वादमें अनेकातको सूचित करते हुए “स्यात्” शब्द का सम्यक् रूपसे उपयोग होता है । “स्यात्” पद एकातवादमे भरे हुए समस्त विरोधरूपी विषके भ्रमको नष्ट करनेमे रामबाण मन्त्र है ।

अनेकात वस्तु स्वभावका लक्ष चूके बिना, जिस अपेक्षा से वस्तुका कथन चल रहा हो उस अपेक्षासे, उसका निर्णीतपना-नियमबद्धपना-निरपवादपना बतलानेके लिये जिस ‘ज’ शब्दका उपयोग किया जाता है उसका यहाँ निषेध नहीं

समझना ।” —[जी

४- 'पदार्थोंमें धनस्त बर्न है जीव वे
में होते हैं कोई जाने-बीजे नहीं
बार एक ही बर्मेका कथन हो सकता है
नहीं हो सकता इसकारण
'कथयित् न ज्ञायता ज्ञाने हो
मित बर्न ही समझ का लक्षण
हो जानना—येही वक्तों कथनका पूर्ण
जानेना वा अपूर्ण ही समझमें जानना, निम्न
ऐसे नहीं है इसलिये ए का कथन एकान्त कथन ही
ए से एकान्त कथनको भिन्ना एकान्त कथन है ।”

[आभास पद्धति (हिन्दी अनुवाद) १५]

५- 'प्राप्तमीमांसाकी १११ वी कारिकाके व्याख्यातों की
वेब कहते हैं कि—वचनका ए का स्वाभाव है कि स्व
अस्तित्व बिलाले पर वह उल्लेख कथनका (परवचनका) निर-
करण करता है इसलिये अस्तित्व और नास्तित्व इन दो कथ-
नमेंकि आशयसे सप्तमनीक्य स्वाभावकी सिद्धि होती है ।”

(तत्त्वार्थसार १० १२३-मुद्राङ्कित)

प्रश्न (११०)—जीववचनको 'सतजनी' में उतारकर सर्वव्यापी ।

उत्तर—पहला अंग—'स्यात् अस्ति ।

जीव' स्यात् अस्ति एव । जीव स्वरूपकी अपेक्षाते ही (विशेष
जीव अपने इन्द्रिय-क्षेत्र-काल-भावसे ही) है । इस कथन में
'जीव स्वरूपकी अपेक्षाते है —वह बात मुख्यकथन है और
'जीव पररूपकी अपेक्षाते नहीं है”—वह बात जीवकथन
उत्तर्न गमित है ।

—ऐसा जो जाने उसीने जीवके 'स्यात् अस्ति' भगको यथार्थ जाना है, किन्तु यदि "जीव पर की (अजीव स्वरूपसे) अपेक्षासे नहीं है"—ऐसा उसके लक्ष्मणे गर्भितरूप से न आये तो वह जीवका "स्याद् अस्ति स्वरूप"—जीवका सम्पूर्ण स्वरूप नहीं समझा है, और इसलिये वह दूसरे छह भग भी नहीं समझा है ।

दूसरा भंग—'स्यात् नास्ति ।'

जीव स्यात् नास्ति एव । जीव पर रूपकी अपेक्षा से (अर्थात् जीव पर के द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे) नहीं ही है ।

इस कथनमे "जीव पररूपकी अपेक्षासे नहीं है"—यह बात मुख्यरूपसे है और "जीव स्वरूपकी अपेक्षासे है"—यह बात गौणरूपसे उसमें गर्भित है ।

जीव और पर एक-दूसरेके प्रति अवस्तु हैं—ऐसा "स्यात् नास्ति" पद सूचित करता है ।—इसप्रकार दोनो भग स्व-पर की अपेक्षासे विधि-निषेधरूप जीवके ही धर्म हैं ।

तीसरा भंगः—"स्यात् अस्ति-नास्ति ।"

जीवः स्याद् अस्ति नास्ति एव—जीव स्वरूपकी अपेक्षा से है और पररूपकी अपेक्षा से है ही नहीं । जीवमे विधि-निषेधरूप दोनो धर्म एक ही साथ होने पर भी वे वचन द्वारा क्रमसे कहे जाते हैं ।

चौथा भंग—"स्यात् अवक्तव्य ।"

जीव स्याद् अवक्तव्यम् एव । जीव स्वरूप-पररूपके युगपदपनेकी अपेक्षासे अवक्तव्य ही है ।

बीबर्ने अस्ति भीर

होते हैं तथापि वचन द्वारा एक कथन

प्रकटन ॥ इतलिये वे किसी प्रकटन

पौर्वा र्थ—“स्वात् अस्ति अवक्तव्य”

बीबर्ने स्वात् अस्ति अवक्तव्यम् इति

अपेक्षासे अस्ति भीर स्वल्प-परकमे

अवक्तव्य ही है ।

बीबका स्वरूप जिस समय “अस्ति” से

उस समय नास्ति तथा अन्य वर्म आदि मुक्त

सकते इतलिये वह नभ “स्वात् अस्ति अवक्तव्य”

कटर्वा र्थ—“स्वात् नास्ति अवक्तव्य ।”

बीबर्ने स्वात् नास्ति अवक्तव्यम् एव । अपेक्षासे नास्ति

अपेक्षासे नास्ति भीर स्वल्प-परकमे मुक्तपक्षकी अपेक्षासे

स्वात् नास्ति अवक्तव्य ही है ।

बीबका स्वरूप जिस समय “अस्ति” से कहा जा सक

उस समय “अस्ति” तथा अन्य वर्म आदि मुक्त न क

सकते (अवक्तव्य है) इतलिये वह नभ “स्वात् अस्ति

अवक्तव्य” कहा जाता है ।

सातर्वा र्थ—“स्वात् अस्ति-नास्ति अवक्तव्य ।”

बीबर्ने स्वात् अस्ति नास्ति-अवक्तव्यम् एव । बीबर्ने

स्वरूप परककी अपेक्षासे अस्ति नास्ति भीर स्वल्प-परकमे

मुक्तपक्षकी अपेक्षासे अवक्तव्य ही है ।

“स्वात् अस्ति” भीर “स्वात् नास्ति”—इन दोनों नभ

द्वारा बीब क्रमसे वक्तव्य ॥ किन्तु मुक्त न क

इसलिये यह भग अस्ति—नास्ति अवक्तव्य कहलाना है ।

[स्याद्वाद समस्त वस्तुओंके स्वरूपको साधनेवाला अर्हत् सर्वज्ञका अस्खलित शासन है । वह ऐसा उपदेश देता है कि सब अनेकान्तात्मक है । वह वस्तुके स्वरूपका यथार्थ निर्णय कराता है । वह सशयवाद नहीं है । कुछ लोग कहते हैं कि स्याद्वाद वस्तुका नित्य तथा अनित्यादि दो प्रकारसे दोनो पक्षोंसे कथन करता है, इसलिये सशयका कारण है, किन्तु वह मिथ्या है । अनेकान्तमें तो दोनों पक्ष निश्चित हैं इसलिये वह संशयका कारण नहीं है ।]

—(देखो, श्री प्रवचनसार गा० ११५ की टीका,
मोक्षशाम्भ (प्रकाशक स्वा० म०) अ०
४ का उपसहार पृ० ३७१-७६,
तथा स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा, गा०
३११-१२ का भावार्थ)

प्रश्न (१११)—सिद्ध भगवानको किसी अपेक्षासे सुखका प्रगटपना तथा किसी अपेक्षासे दुःखका प्रगटपना मानना—वह अनेकान्त सिद्धान्तानुसार ठीक है ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि वास्तवमे गुण और पर्याय—इन दोनोंमें गौण और मुख्य व्यवस्थाकी अपेक्षासे ही अनेकान्त प्रमाण माना गया है, सुख और दुःख दोनो पर्याय हैं इसलिये पर्यायरूपसे उनका (सुख—दुःख का) द्वैत भगवानके नहीं बन सकता । भगवानको पर्यायमें दुःख है ही नहीं । जो कुछ हो उसी मे अनेकान्त लागू हो सकता है ।

(देखो, पचाध्यायी भा० २, गाथा ३३३ से ३५)

प्रश्न (११२)—पयस्विर्मे कमलम्

अनेकान्त विद्वान्तके अनुसार कमलम् है

उत्तर—नहीं पयस्वि कमलम् ही

बहु अनेकान्त है। 'अपान्वासी' (

अनुसार कुछ अर्थ हैं और पयस्वि कमलम् ही

प्रश्न (११३)—अनेकान्त क्या मतलब है ?

उत्तर—१—अनेकान्त वस्तुको परस्पर अलग अलग करने से

की स्वतन्त्रता कहते हैं अनेकान्तके विचारानुसार अनेक हैं

पुनस्तब वह वस्तुका स्वभाव है।

२—अनेकान्त वस्तुको—स्वरूपसे ही और परस्परसे

है—ऐसा मतलब है। धारणा परस्परसे नहीं है,

पर वस्तुका कुछ भी करनेमें असमर्थ है और पर वस्तु से ही

तो उसका धारणाको कुछ भी नहीं है।

तु अपने रूप में तो परस्पर नहीं है और परवस्तु अनु-
कूल हो या अतिकूल—उसे बदलनेमें तु समर्थ नहीं है। अतः
इतना निर्णय कर तो अच्छा ज्ञान और जाति तेरे पास ही है।

३—अनेकान्त वस्तुकी स्व-रूपसे सत् मतलब है।

सत्को सामग्रीकी आवश्यकता नहीं है। समानकी आवश्यकता
नहीं है किन्तु सत्को सत्के निर्णयकी आवश्यकता है कि-

सत् रूप ही परस्पर नहीं है।

४—अनेकान्त वस्तुको एक-अनेक स्वरूप मतलब है।

'एक' कहते ही 'अनेक' की अपेक्षा आजाती है। तु अपनेमें एक
है और अपनेमें ही अनेक है। अपने कुछ-बराबरसे अनेक है
वस्तुसे एक है।

५-अनेकान्त वस्तुको नित्य-अनित्य स्वरूप बतलाता है । स्वयं नित्य है और स्वयं ही पर्यायसे अनित्य है, उसमें जिस ओर की रुचि उस ओर का परिवर्तन (परिणाम) होता है । नित्य वस्तुकी रुचि करे तो नित्य स्थायी ऐसी वीतरागता हो और अनित्य पर्यायकी रुचि करे तो क्षणिक राग-द्वेष होते हैं ।

६-अनेकान्त प्रत्येक वस्तुकी स्वतन्त्रता घोषित करता है । वस्तु स्वसे है और परसे नहीं है-ऐसा कहा उसमें 'स्व अपेक्षासे प्रत्येक वस्तु परिपूर्ण ही है'-यह आजाता है । वस्तु को परकी आवश्यकता नहीं है, अपनेसे ही स्वयं स्वाधीन परिपूर्ण है ।

७-अनेकान्त प्रत्येक वस्तुमें अस्ति-नास्ति आदि दो विरुद्ध शक्तियाँ बतलाता है । एक वस्तुमें वस्तुपनेका निश्चल निर्णय उत्पन्न करनेवाली (-सिद्ध करनेवाली) दो विरुद्ध शक्तियाँ होकरही तत्त्वकी पूर्णता है, -ऐसी दो विरुद्ध शक्तियों का होना वह वस्तुका स्वभाव है ।"

(मोक्षशास्त्र पृ० ३८३-८४ अ० ४ उपसंहार)

प्रश्न (११४)-साधक जीवको अस्ति-नास्तिके ज्ञानसे क्या लाभ होता है ।

उत्तर-"जीव स्व-रूपसे है और पररूप से नहीं है"-ऐसी अनादि वस्तु स्थिति होने परभी, जीव अनादि अविद्याके कारणसे शरीरको अपना मानता है और इसलिये शरीर उत्पन्न होने पर स्वयं उत्पन्न हुआ, तथा शरीरका नाश होनेपर स्वयंका

नास्तु इत्या—ऐसा वास्तव है कि
“अधीनतत्त्व” की निगरीत
उस विपरीत कदाकि

—जीव क्षरीरके

आदि—कर सकता है । जीव

अस्ति—नास्ति जगत्के यथार्थ ज्ञान

क्षरीर स्वरूप हो

तो हानि होती है । क्षरीर धनका हो तो

क्षराव हो तो नहीं कर सकता—इत्यादि

तत्त्व सम्बन्धी विपरीत कदा कदा कदा है कि

अस्ति—नास्ति जगत्के यथार्थ ज्ञान द्वारा दूर होती

जीव जीवसे अस्तित्व है । जीव परसे

किन्तु नास्तिक्य है—ऐसा जब यथार्थज्ञानसे

करता है । तब प्रत्येक तत्त्व यथार्थतया अस्तित्व होता है;

जीवपर द्रव्योंको पूर्णतया अकिञ्चिन्कर है तथा परद्रव्य

को पूर्णतया अकिञ्चिन्कर है । क्योंकि एक द्रव्य दूसरे

नास्ति है ।—ऐसा विश्वास होता है और उससे जीव

—परावसम्भीपना मिटाकर स्वाध्याय

धर्मका प्रारम्भ है ।

जीवका परके साथ निमित्त—नैमित्तिक सम्बन्ध कैसा है

उसका ज्ञान इन दो जगत्के द्वारा—किन्ना या करता है । निमित्त

वह परद्रव्य होनेसे नैमित्तिक जीवका कुछ नहीं कर सकता

मात्र धाकाव प्रवेष्टमें एक कोनाकनाइकानों या कोनीय कदा

रूपमें उपस्थित होता है । किन्तु नैमित्तिक वह निमित्तिक कर

है और निमित्त वह नैमित्तिकसे पर है, इसलिये एक-दूसरेका कुछ नहीं कर सकते । नैमित्तिकके ज्ञानमें निमित्त परज्ञेयरूप से ज्ञात होता है ।”

—(मोक्षशास्त्र गुज० अध्याय ४ का उपसंहार)

प्रश्न (११५)—अर्पित और अनर्पित कथन द्वारा अनेकान्त स्वरूप किसप्रकार समझमें आता है ?

उत्तर—अर्पितानर्पित सिद्धे ।—(तत्त्वार्थसूत्र, अ० ५, सूत्र-३२)

१—“प्रत्येक वस्तु अनेकान्त स्वरूप है । यह सिद्धान्त इस सूत्रमें स्याद्वाद द्वारा कहा है । नित्यता और अनित्यता परस्पर विरुद्ध दो धर्म होनेपर भी वे वस्तुको सिद्ध करनेवाले हैं, इसलिये वे प्रत्येक द्रव्यमें होते ही हैं । उनका कथन मुख्य गौणरूपसे होता है, क्योंकि सभी धर्म एक साथ नहीं कहे जा सकते । जिस समय जो धर्म सिद्ध करना हो उस समय उसकी मुख्यता ली जाती है । उस मुख्यता-प्रधानताको “अर्पित” कहा जाता है और उस समय जो धर्म गौण रखे हो उन्हें “अनर्पित” कहा जाता है । अनर्पित रखे हुए धर्म उस समय कहे नहीं गये हैं, तथापि वस्तुमें वे धर्म विद्यमान हैं—ऐसा ज्ञानी जानते हैं ।

२—जिससमय द्रव्यकी अपेक्षासे द्रव्यको नित्य कहा, उसी समय वह पर्यायकी अपेक्षासे अनित्य है । मात्र उससमय “अनित्यता” नहीं कही किन्तु गर्भित रखी है और जब पर्यायकी अपेक्षासे द्रव्यको अनित्य कहा, उसीसमय वह द्रव्यकी अपेक्षा से नित्य है, मात्र उस समय “नित्यता” कही नहीं है (गर्भित रखी है), क्योंकि दोनों धर्म एक साथ नहीं कहे जा सकते ।

१-“एक बखुनें

बिरुद्ध हो बलिष्ठकोत्तर

कि—“जो बखु सत् है वही कलर है,

नास्ति है, जो एक है वही धर्मिक है—वही
है धारि ।

(देखो समकसार

[धारणमें कोई भी कल्पन किंवा हा

सार धर्म करना—

प्रथम समकसार करके यह कल्पन कि

निमित्त करना चाहिये । उत्तरमें जो कल्पन कि

हो यह कल्पन ‘धर्मित’ है—ऐसा समकसार चाहिये कि

नुसार गौतमसे धर्म जो धर्म उत्तरमें बलिष्ठकोत्तर है

वे धर्म धर्मित नहीं बखुनें नहीं बखे है—ऐसा समकसार

धर्मितसे बखे है—ऐसा समकसार चाहिये कि ‘धर्मित’

कल्पन है ।

इसप्रकार धर्मित धीर बलिष्ठ—धीनों धर्मोंकी कल्पना

कर जो धीन धर्म करे उसी धीनकी प्रमाण धीर बलिष्ठ कल्पन

ज्ञान होता है । यदि धीनों बख बखार्थ न समकसार तो धर्मित कल्पन

प्रमाणरूप परिणमित हुआ है—इसलिये धर्मित कल्पन धर्मित

धीर धर्मित है.....]

—देखो मोक्षसाधन पृ० १८, धर्म १९ की टीका)

प्रश्न (११५)—एक ही प्रश्नमें निरुक्ता धीर बलिष्ठता—यह धीनों

बिरुद्ध धर्म किप्रकार रहते हैं ?

उत्तर—बिरुद्ध धीर धर्मितकल्पित कल्पे इसकी प्रमाण—धर्म

(भिन्न) धर्म रहते हैं। वक्ता जिस धर्मका कथन करनेकी इच्छा करता है उसे अर्पित विवक्षित कहते हैं, और वक्ता उस समय जिस धर्मका कथन नहीं करना चाहता वह अनर्पित-अविवक्षित है, जैसेकि—वक्ता यदि द्रव्यार्थिकनयसे वस्तुका प्रतिपादन करेगा तो “नित्यता” विवक्षित कहलायेगी, और यदि वह पर्यायार्थिकनयसे प्रतिपादन करेगा तो “अनित्यता” विवक्षित है। जिस समय किसी पदार्थको द्रव्यकी अपेक्षासे “नित्य” कहा जा रहा है उससमय वह पदार्थ पर्यायकी अपेक्षा से अनित्य भी है। पिता, पुत्र, मामा, भानजा आदिकी भाँति एक ही पदार्थमें अनेक धर्म रहनेपर भी विरोध नहीं आता।”

[तत्त्वार्थ सूत्र (हिन्दी अनुवाद प० पन्नालालजी)

अध्याय ५, सूत्र ३२ का अर्थ]

प्रश्न (११७)—“आत्मा स्वचतुष्टयसे है और पर चतुष्टयसे नहीं है”—
ऐसे अनेकान्त सिद्धान्तसे क्या समझना ?

उत्तर—१—कोई आत्मा या उसकी पर्याय परका कुछ कर नहीं सकते, करा नहीं सकते,—असर, प्रभाव, प्रेरणा, मदद—सहायता, लाभ, हानि आदि कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक वस्तु पर वस्तुकी अपेक्षासे अवस्तु है, अर्थात् वह अद्रव्य, अक्षेत्र, अकाल और अभावरूप है। प्रत्येक द्रव्यकी पर्याय दूसरे द्रव्यकी पर्यायके प्रति निमित्त रूप होती है, किन्तु उससे वह परद्रव्य की पर्यायको प्रभावित नहीं कर सकती। परद्रव्यका असर किसीमें नहीं है।

२—यह सिद्धान्त छहो द्रव्योको लागू होता है। एक परमाणु भी दूसरे पुद्गलोका—पुद्गलकी पर्यायोका या शेष

किन्हीं ब्रह्मोंका कुछ कर-करों

प्रभावधि नहीं मान सकता ।

३-जो ऐसा

मेवविद्यानी होकर, स्वसम्बुद्ध

का लब्धा कथाम कर सकता है ।

प्रश्न (११५)—जीव जीव बरीरत्ने

उत्तर—इस सम्बन्धमें जीवजीवधार (

११५ में निम्नानुसार कहा है (कुछ १४४)

परब्रह्मं परब्रह्मं स्वब्रह्मं ब्रह्मभक्तकर्मः

सम्बन्धोऽपि तयोर्नास्ति कथामं बहुविधकर्मकः

प्रश्न—पर ब्रह्म सर्वत्र पर ब्रह्म ही रहता है,

स्वब्रह्म ही रहता है । स्वब्रह्म और परब्रह्म—दोनोंमें कोई सम्बन्ध

नहीं है—वितर्ककार सह परब्रह्म और विन्यास कर्मों में है

जावाब—वितर्ककार सह्याति और विन्यास—दोनों कर्मों

तर्कना विषय है, उनमें परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है,

चाहना और बरीरत्निक परब्रह्म दोनों कर्मों विषय है—उनमें परस्पर

कोई सम्बन्ध नहीं है ।

प्रकरण दसवाँ

मोक्षमार्ग अधिकार

प्रश्न (११६) — (१) काललब्धि, (२) भवितव्य (नियति), (३) कर्मके उपशमादि, (४) पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम—इनमेंसे किस कारण द्वारा मोक्षका उपाय बनता है ?

उत्तर—१—मोक्षके प्रयत्नमें पाँच बातें एक साथ होती हैं, अर्थात् जीव जब अपने ज्ञायक १ स्वभावसन्मुख होकर पुरुषार्थ २ करता है तब ३ काललब्धि, ४ भवितव्य और ५ कर्म की उपशमादि अवस्था—यह पाँचो बातें धर्म करनेवालेको एक ही साथ होती हैं। इसलिये उसके पाँच समवाय (मिलाप, एकत्रपना) कहते हैं।

२—श्री समयसार नाटक—सर्ग विशुद्धिद्वार (पृ० ३३५) में कहा कि—इन पाँचको सर्वांगी मानना वह शिवमार्ग है, और किसी एकको ही मानना वह पक्षपात होनेसे मिथ्या-मार्ग है।

प्रश्न (१२०) — काललब्धि क्या है ?

उत्तर—वह कोई वस्तु नहीं है, किन्तु जिस कालमें कार्य बने वही काललब्धि है।

—(मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ४५६)

प्रश्न (१२१) — काललब्धि किस द्रव्यमें होती है ?

उत्तर—उहाँ ब्रह्मोंमें प्रत्येक समय
कास्मिकेवर्तमाना ~~अवस्था~~

कामाहमविपुता पापावृत्तीहि संकुवा
परिणमबोर्मा हि केव न

धर्म—धर्म पदार्थ कालादि बन्धित बन्धित, प्रत्येक
सहित है और स्वयं परिणमन करते हैं, धर्म
करते हुए रोकनेमें कोई धर्म नहीं है ।

आचार्य—समस्त ब्रह्म अपने-अपने इन्द्रियवत्
काम सामग्रीको प्राप्त करके स्वयं ही ज्ञान
उन्हें कोई रोक नहीं सकता ।

१—यहाँ कालादि बन्धितोंमें काम बन्धित ~~अवस्था~~
प्राप्ति होता है

२—ब्रह्म स्वयं सन्मुख हुआ कर्तव्य ~~अवस्था~~ ~~अवस्था~~
उपादान है

३—(पर) कालबन्धित वह निमित्त है और यदि स्वयं-
मानी चाये तो वह बन्धित उपादान है,

४—नवितम्य अवस्था निमित्त उस उस समयकी ~~अवस्था~~
ही बन्धित उपादान है

५—कर्म वह ब्रह्मकर्मकी अवस्था निमित्त है और ~~अवस्था~~
साध्यसे न परिणमित होने रूप बीचका धर्म ~~अवस्था~~
तो वह बन्धित उपादान है ।

प्रश्न (१२२)—कालबन्धित पकेनी तभी धर्म होता—यह नामका बन्धित
बर है ?

उत्तर—यह मान्यता मिथ्या है, क्योंकि ऐसा माननेवाले जीवने अपना ज्ञायक स्वभाव, पुरुषार्थ आदि पाँच समवायोको एक ही साथ नहीं माना परन्तु एक कालको ही माना, इसलिये उस मान्यतावालेको एकान्त कालवादी गृहीत मिथ्यादृष्टि कहा है ।

(गोम्मटसार कर्मकांड गा० ८७६)

प्रश्न (१२३)—जगतमें सब भवितव्य (नियति) आधीन है, इसलिये जब धर्म होना होगा तब होगा,—यह मान्यता बराबर है ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि वैसा माननेवाले जीवने अपना ज्ञायक—स्वभाव, पुरुषार्थ आदि पाँच समवायोको एक ही साथ नहीं माना किंतु अकेले भवितव्यको ही माना, इसलिये वैसी मान्यतावालेको शास्त्रमें एकान्त नियतिवादी गृहीत मिथ्यादृष्टि कहा है ।

—(गोम्मटसार कर्मकांड, गाथा ८८२)

प्रश्न (१२४)—पाँचों समवायमें द्रव्य—गुण—पर्याय कौन—कौन हैं ?

उत्तर—सामान्य ज्ञायकस्वभाव वह द्रव्य और शेष चार पर्याय है ।

प्रश्न (१२५)—जहाँ तक दर्शनमोहकर्म मार्ग न दे वहाँ तक सम्यग्दर्शन नहीं होता—यह मान्यता बराबर है ?

उत्तर—नहीं, यह मान्यता मिथ्या है, क्योंकि उस जीवने पुरुषार्थ द्वारा ज्ञायक स्वभावी आत्माके सन्मुख होकर एक साथ पाँच समवाय नहीं माने हैं, वह तो मात्र कर्मकी उपशमादि अवस्था को ही मानता है । इसलिये ऐसे विपरीत मान्यतावाले जीवको एकान्त कर्मवादी (दैववादी) गृहीत मिथ्यादृष्टि कहा है ।

—(गोम्मटसार कर्मकांड, गाथा ८९१)

प्रश्न (१२६)—तो फिर मोक्षके उपायके लिये क्या करना चाहिये ?

उत्तर—विशेषकरके

करना चाहिये । क्योंकि
करणा है उसे जो कर्म
प्राप्ति होती है । कामधर्म,
मिलाना नहीं पड़ते । किन्तु जो जीव
काम करता है उसे तो कर्म कारण
नहीं करता उसे कोई कारण नहीं
होती है—ऐसा निश्चय करना ।

विशेष देना है

के उपसमाधि बुझाना नहीं पड़ते
मार्ग पुनर्मात्र करता है तब वे
पुनः कर्म के उपसमाधिक तो
कलका कर्ता—हता आत्मा नहीं है किन्तु कर्म³ के माता
पुनर्मात्र करता है तब कर्म के उपसमाधि स्वयं ही पड़ते हैं ।
के उपसमाधिक हैं वह तो पुनर्मात्र की कल्पित है
आत्मा नहीं है ।

जीवका कर्तव्य तो तत्त्व विवेकका सम्पादन
करे तब वर्तमानोहका उपसमाध स्वयं होता है
अवस्थानों जीवका कुछ भी कर्तव्य नहीं है ।

प्रश्न (१२७)—यदि पुनर्मात्र ही कर्म होता है तब तो पुनर्मात्र
मुझमें मोक्षके हेतु गृहस्थपणा छोड़कर बहुत पुनर्मात्र किया
फिर भी उसे कार्यसिद्धि क्यों न हुई ?

उत्तर—उत्तमे विपरीत पुनर्मात्र किया है । विपरीत पुनर्मात्र के
मोक्षफलकी कामना करे, तो कभी कभी फल मिलेगा ही

सकती । पुनश्च, तपश्चरणादि व्यवहार साधनमें अनुरागी होकर प्रवर्तनका फल तो शास्त्रमें शुभ बन्ध कहा है और द्रव्यलिङ्गी मुनि 'व्यवहार साधनसे धर्म होगा'—ऐसा मानकर उसमें अनुरागी होता है और उससे मोक्षकी कामना करता है तो वह कैसे हो सकता है ?

व्यवहार साधन करते—करते निश्चय धर्म हो जायेगा—
ऐसा मानना तो एक भ्रम है ।

प्रश्न (११८)—हजारो शास्त्रोका अभ्यास करे, व्रतादिका पालन करे तथापि द्रव्यलिङ्गी मिथ्यादृष्टिको स्व-परके स्वरूपका यथार्थ निर्णय क्यों नहीं होता ?

उत्तर—१—वह जीव अपने ज्ञानमेंसे कारण विपरीतता, स्वरूप-विपरीतता और भेदाभेद विपरीतताको दूर नहीं करता, इसलिये उसे स्व-परके स्वरूपका सच्चा निर्णय नहीं होता ।

२—तत्त्वज्ञानका अभाव होनेसे उसके शास्त्रज्ञानको अज्ञान कहते हैं ।

३—अपना प्रयोजन नहीं साधता इसलिये उसीको कुज्ञान कहते हैं ।

४—प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वोका यथार्थ निर्णय करने में वह ज्ञानयुक्त नहीं होता यही ज्ञानमें दोष हुआ । इसलिये उसी ज्ञानको मिथ्याज्ञान कहा है ।

(देहली से प्र० मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० १२७)

प्रश्न (१२९)—कारणविपरीतता किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिसे वह जानता है उसके मूल कारणको तो न पहिचाने और अन्यथा कारण माने वह कारणविपरीतता है ।

प्रश्न (११०)

उत्तर—कितने बड़े काकाका

बाबे और

प्रश्न (१११)—केदारदेव विद्वत्पिता

उत्तर—कितने बड़े बाकाका है जो "बड़े

प्रविष्ट है"—ऐसा कहानी है बड़ाका

नाम है वह केदारदेवविद्वत्पिता है ।

(केदारदेव विद्वत्पिता (विद्वत्पिता है

एक)

प्रश्न (११२)—निमित्त और उपादान

करते हैं—ऐसा नाम उनके नामों का बोध ।

उत्तर—१—मूल (सम्पत्ति) कारण तो उपादान है ।

नाम और निमित्त—उपादान

इतिमित्त उनके कारण विपरीतता हुई ।

२—उपादान अपना कार्य करे उस उचित निमित्त स्वयं
उपस्थित होता है । इतिमित्त निमित्तको 'उपादान' नाम कारण
कहा जाता है—ऐसे स्वयंको उसने नहीं पहिचाना । इतिमित्त
उपादान—निमित्तके मूलमूल वस्तु स्वयंको नहीं पहिचाना । इतिमित्त
उसके स्वयं विपरीतता हुई ।

३—किसी वस्तु का कार्य करना कार्य कर सकने की क्षमता है ।
परका कार्य नहीं कर सकती—ऐसी विपरीतता है । इतिमित्त उपादान
—निमित्त साथ मिलकर कार्य करते हैं । ऐसा नाम । ऐसी बोधों
की अभिज्ञताके कारण उसके केदारदेव विद्वत्पिता हुई ।

प्रश्न (११३)—अर्थालिनी मिथ्यादृष्टि सुनिश्चिती सर्वज्ञानकार्य
अर्थालिनी कहा है ?

उत्तर—द्रव्यलिङ्गी मुनि-विषय सुखादिके फल नरकादि हैं, शरीर अशुचिमय है, विनाशीक है, पोषण करने योग्य नहीं है, तथा कुटुम्बादिक स्वार्थके सगे हैं—इत्यादि परद्रव्यों के दोष विचार कर उनका त्याग करता है, तथा व्रतादिका फल स्वर्ग—मोक्ष है, तपश्चरणादि पवित्र फलके देनेवाले हैं, उनके द्वारा शरीर गोषण करना योग्य है, तथा देव—गुरु—शास्त्रादि हितकारी हैं—इत्यादि परद्रव्योंके गुण विचारकर उन्हींको अगीकार करता है ।

—इत्यादि प्रकारसे किन्ही परद्रव्योंको बुरा जानकर अनिष्टरूप श्रद्धान करता है तथा किन्ह परद्रव्योंको अच्छा मानकर इष्टरूप श्रद्धान करता है, लेकिन परद्रव्योमे इष्ट—अनिष्टरूप श्रद्धान करना वह मिथ्यात्व है । और उसी श्रद्धान से उसे उदासीनता भी द्वेषबुद्धिरूप होती है, क्योंकि किसीको बुरा जाननेका नाम ही द्वेष है ।

प्रश्न (१३४)—द्रव्यलिङ्गी मुनि आदिको भ्रम होता है उसका कारण तो कर्म ही होंगे न ? वहाँ पुरुषार्थ क्या करे ?

उत्तर—नहीं, वहाँ कर्मका दोष नहीं है । सच्चे उपदेश द्वारा निर्णय करनेसे भ्रम दूर होता है, किन्तु वे सच्चा पुरुषार्थ नहीं करते कि जिससे भ्रम दूर हो । यदि निर्णय करनेका पुरुषार्थ करे तो भ्रमका निमित्त कारण जो मोहकर्म उसका भी उपशम हो जाये और भ्रम दूर हो, क्योंकि तत्त्व निर्णय करते हुये परिणामोकी विशुद्धता होती है और मोहके स्थिति—अनुभाग भी कम हो जाते हैं ।

प्रश्न (१३५)—सम्बन्धकीन प्रश्न

है धीरे धीरे प्रश्न न होवेंगे।

है—उत्तरका प्रभाव हृदय में

इसलिये जर्म न होनेमें बहुत

उत्तर—नहीं अपने विपरीत पुनर्जागरण ही

पुनर्जागरणपूर्वक तत्त्व निर्णय करनेमें

मोहका प्रभाव होता है धीरे धीरे

है इसलिये प्रथम ही तत्त्व निर्णयमें समझ

करना चाहिये। उपर्युक्त की उन्नी पुनर्जागरण

धीरे उस पुनर्जागरणसे मोहके प्रभावके

प्राप्त होती है।

तत्त्व निर्णय करनेमें कर्मका कोई दोष

जीवका ही दोष है। जो जीव कर्मका

अपना दोष होनेपर भी कर्मपर दोष प्रतीत होता है—वह

है। जो भी सर्वज्ञ भगवानकी आज्ञा माने उसके ऐसी

नहीं हो सकती। जिसे जर्म करना अच्छा नहीं लगता

ऐसा झूठ बोलता है। जिसे मोक्ष—मुक्ति की लक्ष्मी

है वह ऐसी झूठी मुक्ति नहीं बनायेगा।

जीवका कर्तव्य तो तत्त्वज्ञानका अभ्यास ही है, धीरे धीरे

से स्वयं दर्शनमोहका उपशम होता है। दर्शनमोहके

र्म जीवका कर्तव्य कुछ भी नहीं है। पुनर्जागरण

जीव स्वसम्पुष्टता द्वारा नीतरामतामें वृद्धि करता

उसके धीरेमोहका प्रभाव होता है धीरे

जीवके जन्म दिनम्बर दशा २५ नूतन

पना प्रगट होता है । उस दशामेभी जीव अपने ज्ञायक स्वभाव मे रमणतारूप पुरुषार्थ द्वारा धर्म परिणतिको बढाता है, वहाँ परिणाम सर्वथा शुद्ध होनेपर केवलज्ञान और मोक्षदशारूप सिद्ध पद प्राप्त करता है ।

प्रश्न (१३६)—जिसे जाननेसे मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति हो वैसा अवश्य जानने योग्य—प्रयोजनभूत क्या २ है ?

उत्तर—सर्व प्रथम—

१—हेय—उपादेय तत्त्वोकी परीक्षा करना ।

२—जीवादि द्रव्य, सात तत्त्व तथा सुदेव—गुरु—धर्मको पहिचानना ।

३—त्यागने योग्य मिथ्यात्व—रागादिक, तथा ग्रहण करने योग्य सम्यग्दर्शन—ज्ञानादिकका स्वरूप जानना ।

४—निमित्त—नैमित्तिक आदिको जैसे हैं वैसाही जानना ।

—इत्यादि जिनके जाननेसे मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति हो उन्हे अवश्य जानना चाहिये, क्योंकि वे प्रयोजन-भूत हैं ।

प्रश्न (१३७)—देव—गुरु—धर्म तथा सत् शास्त्र और तत्त्वादिका निर्धार न करे तो नहीं चल सकता ?

उत्तर—उनके निर्धार बिना किसीप्रकार मोक्षमार्ग नहीं होता—
ऐसा नियम है ।

प्रश्न (१३८)—मोक्षमार्ग (मोक्षका उपाय) निरपेक्ष है ?

उत्तर—हाँ, परम निरपेक्ष है । इससम्बन्धमें श्री नियमसार (गाथा-
२) की टीकामें कहा है कि —“निज परमात्म तत्त्वके सम्यक्-
—श्रद्धान-ज्ञान-आचरण (अनुष्ठान) रूप शुद्ध रत्नत्रयात्मक मार्ग

परम निरलेख होनेसे

प्रश्न (१३६)—परम निरलेख

उत्तर—वही मोक्षमार्ग मनुज जीवित
है।

प्रश्न (१४०)—तो फिर मोक्षमार्गही
नाश होता है ?

उत्तर—मोक्षमार्ग बरसे बरम निरलेख है
है—ऐसा वाक्या कदा कदा

प्रश्न (१४१)—वेदाधिक कथा उत्पत्ति
कम हो सकता है ?

उत्तर—हाँ प्रभाव लेकर उत्पत्ति उत्पत्ति करे की उत्पत्ति
निर्मित हो सकता है ? यदि कोई उत्पत्ति
भीमको स्वयं ही वह वाक्य हो जाता

(बु० मोक्षमार्ग प्रकाशक, पु० २२१—२०४ वि०)

प्र० पु० २१५ और

प्रश्न (१४२)—प्रयोगमय तत्त्वोंकी जीव कर्मात् जाने—जाने
उसे क्या नाम होता ?

उत्तर—यदि उन्हें यथार्थकर्मसे जाने—कदाचित् करे हो

दुबार होता है कर्मात् कर्ममयजीव कर्म ही वाक्यही—जाने

प्रश्न (१४३)—जीवकी कर्म समझनेका क्या नाम है ?

उत्तर—प्रथम तो बरीया द्वारा बुद्धि, बुद्धि की बुद्धि
मान्यता कोकर, जितना वेदाधिक कदाचित् कर्म—वाक्य
क्योंकि उनका कदाचित् करीब बुद्धि
होता है।

२—फिर जिनमतमें कहे हुये जीवादि तत्त्वोका विचार करना चाहिये, उनके नाम लक्षणादि सीखना चाहिये, क्योंकि उस अभ्याससे तत्त्व श्रद्धानकी प्राप्ति होती है ।

३—फिर जिनसे स्व-परका भिन्नत्व भासित हो वैसे विचार करते रहना चाहिये, क्योंकि उस अभ्याससे भेदज्ञान होता है ।

४—तत्पश्चात्, एक स्वमें स्व-पना माननेके हेतु स्वरूप का विचार करते रहना चाहिये, क्योंकि उस अभ्याससे आत्मानुभवकी प्राप्ति होती है ।

—इसप्रकार अनुक्रमसे उसे अगीकार करके फिर उसी मेंसे किसी समय देवादिके विचारमें, कभी तत्त्वके विचार में, कभी स्व-परके विचारमें तथा कभी आत्म विचारमें उपयोगको लगाना चाहिये ।—इसप्रकार अभ्याससे दर्शनमोह मद होता जाता है और जीव वह पुरुषार्थ चालू रखे तो उसी अनुक्रमसे उसे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति हो जाती है ।

—(गु० मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ३३०)

हि० देहलीवाला—पृ० ४८६-८७

प्रश्न (१४४)—इस क्रमको स्वीकार न करे तो क्या होगा ?

उत्तर—जो इस क्रमका उल्लंघन करता है ऐसे जीवको देवादिककी मान्यताका भी ठिकाना नहीं रहता । वह अपनेको ज्ञानी मानता है, लेकिन वे सब चतुराईकी बातें हैं, इसलिए जबतक जीवको सच्चे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति न हो तबतक क्रमपूर्वक उपरोक्तानुसार कार्य करना चाहिए ।

—(मोक्षमार्ग प्रकाशक, पृ० ४८६ देहली)

प्रश्न (१४३)—कौन

नित्यकार कायसी है ?

उत्तर—१—नोकरा

अहिंस—किस है मैं ही निर्णय

की कथा है उसे अपने देखी

२—बंदर—निर्णय नित्यक समक

चापिनी कायसी

निम्बर बुझि बुझ है,

स्वल्पकी कभी कथा है

कथा है ।

३—बीच उत्पत्ता स्वभाव राधासि का

प्राथम्य है, उस स्वभाव

किसे बूझ बीच उत्पत्ती कथा है उसे

अहिंसा बर्णकी कथा है ।

४—१७५

—(निष्कलनयोग्य काय १ पु०

(नोकरा प्रकाशक—देहली-पु० ४४२ में भी मही बर्ण

प्रश्न (१४६)—तत्त्वकथ किसे कहते हैं ?

उत्तर—१—किस बुझकी निर्णय कथा प्रवट होनेसे प्रत्ये

का प्रतिभास हो अथवा तत्त्व स्वभावकी प्रतीति है

२—अपने देख-बुझ-बर्णमें वह प्रतीति हो ।

३—बीचसि उत्पत्तीकी कथा प्रतीति हो ।

४—स्वपरका अर्थान हो ।

५—प्रत्येक अर्थान हो ।

—उसे अर्थकथ कहते हैं । इन कथाओंसे अविनाशक अर्थ

जो श्रद्धा होती है वह निश्चय सम्यग्दर्शन है । [उस पर्यायिका धारक सम्यक्त्व (श्रद्धा) गुण है, सम्यग्दर्शन और मिथ्यादर्शन उसकी पर्यायें हैं ।]

प्रश्न (१४७)—सम्यग्दर्शन होनेपर श्रद्धा कैसे होती है ?

उत्तर—मैं आत्मा हूँ, मुझे रागादिक नहीं करना चाहिये ।

—(मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ४६०)

प्रश्न (१४८)—तो फिर सम्यग्दृष्टि जीव विषयादिकमें क्यों प्रवर्तमान होता है ।

उत्तर—सम्यग्दर्शन होनेके पश्चात् भी चारित्र गुणकी पर्याय निर्वल होनेसे जितने अशमें चारित्र मोहके उदयमें युक्त होता है उतने अशमें उसे रागादि होते हैं, किन्तु वह परवस्तुसे रागादिका होता नहीं मानता । सम्यग्दृष्टि जीवको देहादि पर पदार्थ, द्रव्यकर्म तथा शुभाशुभ रागमें एकत्व बुद्धि नहीं होती ।

प्रश्न (१४९)—सम्यग्दर्शन होनेके पश्चात् देश चारित्र अथवा सकल चारित्रका पुरुषार्थ कब प्रगट होता है ?

उत्तर—धर्मी जीव अपने पुरुषार्थसे धर्म कार्योंमें तथा वैराग्यादि की भावनामें (एकाग्रता में) ज्यो २ विशेष उपयोगको लगाता है त्यो २ उसके बलसे चारित्र मोह मन्द होता जाता है ।—

1 इसप्रकार यथार्थ पुरुषार्थमें वृद्धि होनेमें देश चारित्र प्रगट होता है और विशेष शुद्धि होनेपर सकल चारित्रका पुरुषार्थ प्रगट होता है ।

प्रश्न (१५०)—सम्यक्चारित्र प्रगट करनेके पश्चात् धर्मी जीव क्या करता है ?

उत्तर—१—एकाकार निजज्ञायक स्वभावमें विशेष २ रमणता करने

के सुविधी
 अनुसार दुःखता
 कर्मोंके स्थिति अनुसार
 पर पूर्ण बंधनबद्ध
 कर्म भी स्वयं नाश

२-उत्पन्नत्व

होता है, नहींहीना
 वेब सुबोकी पचाबोकी पूर्व दुःखता
 भी स्वयं नाश होजाता है

प्रश्न(१४१)-निरूपण

उत्तर-नहीं सम्बन्धन एकाही प्रकार

किन्तु उत्तरा कर्मों को प्रकारके हैं।

निरूपण किया है वह निरूपण-उत्पन्नत्व

स्वर्ग तो नहीं है किन्तु उत्पन्नत्व-उत्पन्नत्व

पारी है उसे उत्पन्नत्वके उत्पन्नत्वके उत्पन्नत्व है। किन्तु

हारसम्बन्धनको उत्पन्न सम्बन्धनके उत्पन्नत्व है।

है क्योंकि निरूपण और व्यवहारके उत्पन्नत्व के

प्रकारके उत्पन्नत्व के निरूपण और उत्पन्नत्व

व्यवहार है।

निरूपणकी अपेक्षासे सम्बन्धनके उत्पन्नत्वके उत्पन्नत्व

किन्तु एक निरूपण सम्बन्धन है और

है—इसप्रकार को सम्बन्धन मानना बहुत निरूपण है।

प्रश्न (१४२)-निरूपण सम्बन्धन और व्यवहार

को प्रकारका सम्बन्धन है ?

उत्तर—नहीं, सम्यग्ज्ञान कही दो प्रकारका नहीं है किन्तु उसका निरूपण दो प्रकारसे है। जहाँ सच्चे सम्यग्ज्ञानको सम्यग्ज्ञान कहा है वह निश्चय सम्यग्ज्ञान है, किन्तु जो सम्यग्ज्ञान तो नहीं है परन्तु सम्यग्ज्ञानका निमित्त है अथवा सहचारी है उसे उपचारसे सम्यक्ज्ञान कहा जाता है, इसलिये निश्चय द्वारा जो निरूपण किया हो उसे सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान् अंगीकार करना चाहिये, तथा व्यवहारनय द्वारा जो निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान् छोड़ना चाहिये।

प्रश्न (१५३)—निश्चयचारित्र और व्यवहारचारित्र ऐसा दो प्रकार का चारित्र है ?

उत्तर—नहीं, चारित्र तो दो नहीं है, किन्तु उसका निरूपण दो प्रकार से है। जहाँ सच्चे चारित्रको चारित्र कहा है वह निश्चय चारित्र है, तथा जो सम्यक्चारित्र तो नहीं है किन्तु सम्यक् चारित्रका निमित्त है अथवा सहचारी है उसे उपचारसे चारित्र कहते हैं, वह व्यवहार सम्यक्चारित्र है। निश्चयनय द्वारा जो निरूपण किया हो उसे सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान् करना चाहिये और व्यवहारनय द्वारा जो निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान् छोड़ना चाहिये।

प्रश्न (१५४)—यदि ऐसा है तो जिनमार्गमें दोनों नयोका ग्रहण करने को कहा है उसका क्या कारण ?

उत्तर—(१) जिनमार्गमें कही तो निश्चयनयकी मुख्यता सहित व्याख्यान है, उसे तो “सत्यार्थ ऐसा ही है,” ऐसा जानना चाहिये तथा किसी स्थानपर व्यवहारनयकी मुख्यता सहित व्याख्यान है उसे “ऐसा नहीं है किन्तु निमित्तादिकी अपेक्षासे यह उपचार किया है”—ऐसा जानना चाहिये और इसप्रकार

आत्मनेन्द्र मान्य है

आत्मबालको ज्ञान

इष्टप्रकार भी है—ऐसे

करना नहीं कहा है ।

3

(२) जी स्वयंकार नहीं है ¹⁶

है कि—आचार्यजी का

(कथन) आत्मका आत्म है ।

है क्योंकि वह (नव कथन) स्वयंकार

भीय निकाल चारित्र्य है क्योंकि वह (वह

चारित्र्यका आत्म है —स्वयंकार स्वयंकार है ।

आत्म है क्योंकि वह (बुद्ध आत्मा) आत्मका

आत्मा नहीं है क्योंकि वह स्वयंकार

आत्मा चारित्र्य है क्योंकि वह चारित्र्यका आत्म है

प्रकार निश्चय है । उनमें स्वयंकारका प्रतीत्यर्थ नहीं

है क्योंकि आचार्यजी का चारित्र्य आत्मका आत्मका

कांतिक है—स्वयंकारका है (कथन) चारित्र्य

के आत्मका नामनेमें स्वयंकार आत्मा है क्योंकि वह

आत्मा होनेपर भी आत्मा नहीं भी होते स्वयंकार

प्रतीत्यर्थ है) और निश्चयनम स्वयंकारका प्रतीत्यर्थ है

क्योंकि बुद्ध आत्माको आत्मका आत्मका ऐकान्तिक है ।

(बुद्ध आत्माको आत्मका आत्म नामनेमें स्वयंकार नहीं

है क्योंकि वहाँ बुद्ध आत्मा हो नहीं आत्म—वर्णन—चारित्र्य होने

ही है ।)

बुद्ध

प्रश्न (१५५)—मोक्षमार्ग एकही है या अधिक हैं ?

उत्तर—(१) मोक्षमार्ग एक ही है और वह निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान चारित्रिकी एकता ही है ।

(२) श्री प्रवचनसार गाथा १६६ की टीकामें कहा है कि—‘समस्त सामान्य चरम शरीरी तीर्थंकर और अचरम शरीरी मुमुक्षु इसी यथोक्त शुद्धात्म तत्त्व प्रवृत्ति लक्षण विधि द्वारा प्रवर्तमान मोक्षमार्गको प्राप्त करके सिद्ध हुए, परन्तु ऐसा नहीं है कि अन्य विधिसे भी हुए हो, इसलिये निश्चित होता है कि मात्र यह एक ही मोक्षका मार्ग है, अन्य नहीं है ।’

(३) श्री प्रवचनसार गाथा ८२ तथा उसकी टीकामें कहा है कि—“सर्व अरिहन्त भगवन्त उसी विधिसे कर्मांशो का क्षय करके तथा अन्यको भी उसीप्रकार उपदेश देकर मोक्ष को प्राप्त हुए हैं ।”

टीका—अतीतकालमें क्रमशः होगये समस्त तीर्थंकर भगवन्त, प्रकारान्तरका असम्भव होनेके कारण जिसमें द्वैत सम्भव नहीं है ऐसे इसी एकप्रकारसे कर्मांशोके क्षयका स्वयं अनुभव करके तथा परम आप्तपनेके कारण भविष्यकालमें अथवा इस (वर्तमान) कालमें अन्य मुमुक्षुओंको भी इसीप्रकार उसका (कर्म क्षयका) उपदेश करके, निश्चयसको प्राप्त हुए हैं, इसलिये निर्वाणका अन्य (कोई) मार्ग नहीं है—ऐसा निश्चित होता है ।”

(४) श्री नियमसार गाथा ६०, कलश १२१ में कहा है कि—“जो मोक्षका किंचित् कथन मात्र (कहने मात्र) कारण है उसे (व्यवहार रत्नत्रयको) भी भवसागरमें डूबे हुए जीव ने पहले भव-भव में (अनेक भवमें) सुना है और उसपर

माचरण किया है।

जान है उसे [कर्मों के]
परमात्म तत्त्वको] नीचे

(१)

कि— 'जिसने ज्ञानबोधि हाथ'

किया है धीरे धीरे पुराण (

जमोंके बिना कमलमें स्नेह है)

बचन मनो-मार्गसे अतिशय (

मनोचर) है । उस निष्कट परम पुण्य

निवेदन क्या ?

—इसप्रकार पक्ष द्वारा परम विम

व्यवहार—आलोचनाके प्रपञ्चका उपहास (हँसी

किया है ।"

एवमनेन वक्ष्ये व्यवहारात्कर्मजान्मोक्षमपि

परमब्रह्मयोगीश्वरः ।

—[श्री निष्कटधर पृ० २१५

(१) श्री नियमसार नामा ३ में कहा है कि—

'नियम अर्थात् नियमसे (निमित्त) को छोड़

हो अर्थात् ज्ञान-ब्रह्म-चारित्र्यसे विपरीतके

(—ज्ञान ब्रह्म चारित्र्यसे विरुद्ध ज्ञानोंके त्यागके निमित्त)

सबमुक्त सार' ऐसा बचन कहा है ।'

(७) श्री समयसार नामा १५६ की शीर्षार्थमें कहा है

कि—'परमार्थ मोक्ष हेतुसे पुण्य को ब्रह्म तथादि पुण्यके स्व-

रूप मोक्ष हेतु कुछ भोग मागते हैं उस सम्पूर्ण का निवेदन किया

गया है क्योंकि वह (मोक्षहेतु) अन्य द्रव्यके स्वभाव बाधा

(अर्थात् पुद्गल स्वभावी) होनेमें उसके स्व-भाव द्वारा ज्ञान का भवन नहीं होता—मात्र परमार्थ मोक्ष हेतु ही एक द्रव्यके स्वभाववाला (अर्थात् जीवस्वभावी) होनेमें उसके स्वभाव द्वारा ज्ञानका भवन होता है ।”

(८) ‘सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग’—ऐसा (शास्त्रका) वचन होनेमें, मार्ग तो शुद्ध रत्नत्रय है ।

—(श्री नियमसार गाथा २ की टीका)

(९) निज परमात्मा तत्त्वके सम्यक् श्रद्धान-ज्ञान-अनुष्ठान रूप शुद्ध रत्नत्रयात्मक मार्ग परम निरपेक्ष होनेसे मोक्ष का उपाय है । (श्री नियमसार गाथा २ की टीका)

प्रश्न (१५६)—सम्यक्दर्शन में “सम्यक्” शब्द क्या बतलाता है ?
उत्तर—विपरीत अभिनिवेश (अभिप्राय) के निराकरणके हेतु सम्यक् पदका उपयोग किया है, क्योंकि “सम्यक्” शब्द प्रशंसा वाचक है इसलिये श्रद्धानमें विपरीत अभिनिवेशका अभाव होते ही प्रशंसा सम्भव होती है । —(मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ४६५)

प्रश्न (१५७)—चारित्रमें “सम्यक्” शब्द किसलिये है ?

उत्तर—अज्ञान पूर्वकके आचरणकी निवृत्तिके लिये है, क्योंकि सम्यग्दर्शन-ज्ञानपूर्वक आत्मामें स्थिरता वह सम्यक् चारित्र है ।

1 प्रश्न (१५८)—तत्त्वार्थ श्रद्धान किसे कहते हैं ?

उत्तर—जीव-अजीवादि सात तत्त्वार्थ हैं, उनका जो श्रद्धान अर्थात् “ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है”—ऐसा प्रतीतिभाव वह तत्त्वार्थ श्रद्धान है तथा विपरीत अभिनिवेश अर्थात् अन्यथा अभिप्राय रहित श्रद्धा सो सम्यक्दर्शन है ।

(मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ४६५)

प्रश्न (१३६)

कर्मयोग

उत्तर—उत्सर्ग

नहीं है, किन्तु कहीं

पानकर अपनेको कर्म

को

कर्म नामका संवरणों,

को पहिचानकर उसे विकल्प

कर उसे कर्मता परवर्द्धित

प्राप्त है। कर्मों विपरीत अभिव्यक्ति का कर्म

है। उत्तर उत्सर्ग अज्ञान होकर

प्रश्न (१३७)—ऐसी विपरीत अभिव्यक्ति

करने बोध्य है ?

उत्तर—विपरीत अभिव्यक्ति रहित

अज्ञान अज्ञान करने बोध्य है। वह अज्ञान

स्वरूप है। जैसे बुद्धत्वानुपेक्षा ही वह अज्ञान होता है।

स्वामी रहकर सिद्ध ब्रह्मार्थों की सर्वत्र उपस्था

रहता है। इसलिये विपक्ष्य सम्बन्धानों की

अवस्था होता है और उसके ऊपरके सभी बुद्धत्वानुपेक्षा

अवस्थाओं में भी सर्वत्र रहता है—ऐसा अवस्था ।

—(बोझनार्थ प्रकाशक पृ०

प्रश्न (१३८)—उत्सर्गानुपेक्षा में 'उत्सर्गअज्ञान सम्बन्धानुपेक्षा' कहा

वह विपक्ष्य सम्बन्धानुपेक्षा है या अवधार सम्बन्धानुपेक्षा ?

उत्तर—वह विपक्ष्य सम्बन्धानुपेक्षा है और सिद्ध अवस्थाओं की वह

सदैव रहता है, इसलिये उसे व्यवहार सम्यग्दर्शन नहीं माना जा सकता । (मोक्षमार्ग प्र०, पृ० ४७०-७१, ४७५)

प्रश्न (१६२)—तिर्यंचादि जो अल्पज्ञानवाले हैं उन्हें, और केवली तथा सिद्धभगवानको निश्चय सम्यग्दर्शन समान ही होता है ?

उत्तर—(१) हाँ, तिर्यंच और केवली भगवानमें ज्ञानादिककी हीनाधिकता होनेपर भी उनमें सम्यग्दर्शन तो समान ही कहा है । जैसा सात तत्त्वोंका श्रद्धान्छद्मस्थको होता है, वैसा ही केवली तथा सिद्धभगवानको भी होता है । छद्मस्थको श्रुतज्ञान के अनुसार प्रतीति होती है उसी प्रकार केवली और सिद्धभगवानको केवलज्ञानानुसार ही प्रतीति होती है ।

(२) मूलभूत जीवादिके स्वरूपका श्रद्धान्छद्मस्थको होता है वैसा ही केवलीको तथा सिद्धभगवानको होता है ।

(३) केवली-सिद्धभगवान् रागादिरूप परिणमित नहीं होते और ससारदशाकी इच्छा नहीं करते वह इस श्रद्धाकाही बल जानना । (मोक्षमार्ग प्र० पृ० ४७५)

प्रश्न (१६३)—बाह्य सामग्रीके अनुसार सुख-दुःख हैं यह मान्यता सच्ची है ?

उत्तर—नहीं, परद्रव्यरूप बाह्य सामग्रीके अनुसार सुख-दुःख नहीं है, किन्तु कषायसे इच्छा उत्पन्न हो तथा इच्छानुसार बाह्य सामग्री प्राप्त हो जाये, तथा कषायके उपशमनसे कुछ आकुलता कम हो तब सुख मानता है, और इच्छानुसार सामग्री न मिलने से कषायमें वृद्धि होनेपर आकुलता बढ़े तब दुःख मानता है । अज्ञानी मानता है कि मुझे परद्रव्यके निमित्तसे सुख-दुःख होते हैं—ऐसी मान्यता भ्रम ही है । (मोक्षमार्ग प्र० पृ० ४५३)

प्रश्न (१६४)

उत्तर—मोहको हिक्कम्,

सर्व उपर्युक्त आत्मार्थ

प्रश्न (१६५)—आत्मी पुनर्जन्म

निर्णयका पुनर्जन्म न करे और

उसका क्या फल प्राप्त होगा ?

उत्तर—उस जीवको प्राप्त होगा पुनर्जन्म

परिभ्रमण ही रहेगा ।

प्रश्न (१६६)—व्यवहार सम्बन्ध किं

उत्तर—सर्व देव-पुरु-आत्म, यह सब चीज

का राय (विचार) होनेसे वह चारित्र्य

है किन्तु वह सब पुनर्जन्म पत्थर नहीं

मिथ्यादर्शन तथा निश्चय सम्बन्धकी-वह

है । व्यवहार सम्बन्ध इन दो में से एककी नहीं है । (

गुणस्वातन्त्र्यमें बड़ा पुनर्जन्म मित्र पत्थर होनेसे है वह

इससे भिन्न है ।)

(श्री पञ्चास्तिकाव नावा १०७

कुठ संस्कृत

प्रश्न (१६७)—चारित्र्यका लक्षण (स्वरूप) क्या है ?

उत्तर—१—मोह और क्रोध रहित आत्माका परिचय

२—स्वरूपमें करना (विचार करना) वह चारित्र्य है ;

प्रथम

३—अपने स्वभावमें प्रवर्तन करना कुछ चेतन्यका

होना—ऐसा उसका धर्म है ।

४—वही वस्तुका स्वभाव होनेसे धर्म है ।

५-वही यथास्थित आत्म गुण होनेसे (अर्थात् विषमता रहित-सुस्थित-आत्माका गुण होनेसे) साम्य है और—

५-मोह-क्षोभके अभावके कारण अत्यन्त निर्विकार ऐसा जीवका परिणाम है ।

(श्री प्रवचनसार गाथा ७ तथा टीका)

प्रश्न (१६८)—आस्रवोके अभावका क्रम क्या है ?

उत्तर—१-चौथा गुणस्थान (अविरति सम्यग्दृष्टि) प्रगट होनेपर मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीका अभाव होता है, और साथ ही तत्सम्बन्धी अविरति, प्रमाद, कषाय और योगका भी अभाव होत है ।

(श्री समयसार गाथा ७३ से ७६ का भावार्थ)

२-पाँचवें गुणस्थानमे तदुपरात प्रत्याख्यानावरणीय कषाय का अभाव होनेसे तत्सम्बन्धी आशिक अविरति आदि का अभाव होता है ।

३-छठे गुणस्थानमे तदुपरात अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय का अभाव होनेपर तत्सम्बन्धी आशिक प्रमादादिका अभाव होता है ।

४-सातवें गुणस्थानमे तदुपरात सज्वलन कषायकी तीव्रता का अभाव होनेपर तत्सम्बन्धी प्रमादादिका अभाव होता है ।

५-आठवे गुणस्थानसे स्वभावका भलीभाँति अवलम्बन लेनेसे श्रेणी चढकर वह जीव क्षीणमोह जिन-वीतराग ऐसे बारहने गुणस्थानको प्राप्त करता है । बारहने

पुनःस्थापन

रहता है।

१-ऐसोंमें पुनःस्थापन

है और १४ में

बाता है।

प्रश्न (१६६)—नेमनकाल स्व को

अवधारणे बावता है—कहा क्या

उत्तर—१-काल परके साथ उन्मव होकर

कहनासे किन्तु कालपरके उन्मव

बिना परको बावता है इसलिये

है—ऐसा कहा जाता है किन्तु

काल नहीं होता—ऐसा उक्तका कर्म नहीं है

२-काल अपनेमें उन्मव होकर कल्पकी

निश्चय है।

प्रश्न (१७०)—हेय श्रेय और उपादेयका क्या कर्म है ?

उत्तर—१-हेय=त्यागने श्रेय

२-श्रेय=कामने श्रेय

३-उपादेय=आहर करने श्रेय ग्रहण करने श्रेय।

प्रश्न (१७१)—हेय क्या है ?

उत्तर—१-बीवद्वयकी अचुख तथा पु-अक्ष होनेसे त्यागने श्रेय—

हेय है तथा पर निमित्त, विकार और

आत्मव हेय है।

—(देखो नियमसार बाया ३० तथा ३० और

२-वही आत्मश्रेयकी श्राव्य होना है जो अवधारण

दरवान् है (उपेक्षावान्) अनासक्त है, और जो व्यवहारमे आदरवान् है—आसक्त है वह आत्मबोधको प्राप्त नहीं होता ।

(—समाधि शतक—श्लोक ७८ की उत्पानिका)

प्रश्न (१७२)—ज्ञेय क्या है ?

उत्तर—स्व-पर अर्थात् सात तत्त्व सहित जीवादि छहो द्रव्योका स्वरूप ।

प्रश्न (१७३)—उपादेय क्या है ?

उत्तर—१—एकाकार ध्रुव ज्ञायक स्वभावरूप निज आत्माही उपादेय है ।

(देखो नियमसार गाथा ३८ तथा ५० और उसकी टीका)

२—निश्चय—व्यवहार दोनोको उपादेय मानना वह भी भ्रम है । मिथ्याबुद्धि ही है ।

—(देहली सस्ती ग्रन्थमाला मोक्षमार्ग प्र० पृ० ३६७)

जीवके असाधारण भाव

प्रश्न (१७४)—जीवके असाधारण भाव कितने हैं ?

उत्तर—पाँच है —(१) औपशमिक, (२) क्षायिक, (३) क्षायो-
पशमिक, (४) औदयिक और (५) पारिणामिक—यह पाँच भाव जीवोके निजभाव है । जीवके अतिरिक्त अन्य किसीमे वे नहीं होते ।

प्रश्न (१७५)—औपशमिक भाव किसे कहते हैं ?

उत्तर—कर्मोंके उपशमके साथ सम्बन्धवाला आत्माका जो भाव होता है उसे औपशमिक भाव कहते हैं ।

**“भारतवासी
कल बहुकर्मकृतो न**

प्रश्न (१७६)

उत्तर—कर्मोंके लक्षणा नामके साथ

भारतवासी बहुकर्मकृत हैं।

“भारतवासी पुनर्जातमिव विविक्त”

नाम होना वह कर्मका लक्षण है—

(मोक्षचान्द ४० १)

प्रश्न (१७७)—आयोपसमिक नाम किसे कहते हैं।

उत्तर—कर्मोंके आयोपसमिक नाम के लक्षणके साथ

उत्ते आयोपसमिक नाम कहते हैं।

“भारतवासी पुनर्जातमिव विविक्त”

नाम और स्वयं भारत उपसम वह कर्मका लक्षण है—

(मोक्षचान्द ४० १, सूत्र १ की)

वर्तमान निवेदनों लक्षणाती

तथा देशवासी लक्षणाको लक्षण और लक्षणाको लक्षण

लक्षणाके निवेदनोंके लक्षणके लक्षण—विषी

स्वाको लक्षणके लक्षण कहते हैं। (कर्म)

१—एक समयमें कर्मोंके लक्षण परमाणु लक्षण कहते हैं।

लक्षणको लक्षण कहते हैं।

२—त्रिषके लक्षणके लक्षण

ले पात होनेमें विविक्त है कर्म

३—वर्तमानोंके लक्षणके लक्षण

लक्षणके लक्षण

४—फल दिये बिना उदयमे आये हुए कर्मोंका खिर जाना उसे उदयाभावी क्षय कहते हैं ।

५—जो जीवके ज्ञानादि गुणोंको एकदेश घात होनेमे निमित्त है उसे देशघाती कहते हैं ।]

प्रश्न (१७८)—औदयिक भाव किसे कहते हैं ?

उत्तर—कर्मोंके उदयके साथ सबध रखनेवाला आत्माका जो विकारी भाव होता है उसे औदयिक भाव कहते हैं ।

प्रश्न (१७९)—पारिणामिक भाव किसे कहते हैं ?

उत्तर—कर्मोंका उपशम, क्षय, क्षयोपशम अथवा उदयकी अपेक्षा रखे बिना जीवका जो स्वभाव मात्र हो उसे पारिणामिक भाव कहते हैं । (जैन सि० प्र० वरैयाजीकृत)

“जिसका निरन्तर सद्भाव रहे उसे पारिणामिक भाव कहते हैं । सर्वभेद जिसमे गभित हैं ऐसा चैतन्यभाव ही जीवका पारिणामिक भाव है । मतिज्ञानादि तथा केवलज्ञानादि जो अवस्थाएँ है वे पारिणामिक भाव नहीं हैं ।

(मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० २८४-८५)

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान—यह अवस्थाएँ क्षायोपशमिकभाव हैं, केवलज्ञान अवस्था क्षायिकभाव है ।

केवलज्ञान प्रगट होनेसे पूर्वज्ञानके विकासका जितना अभाव है वह औदयिकभाव है ।

ज्ञान, दर्शन और वीर्य गुणकी अवस्थामे औपशमिक भाव होता ही नहीं, मोहका ही उपशम होता है, उसमे प्रथम मिथ्यात्वका (दर्शन मोहका) उपशम होने पर जो सम्यक्त्व प्रगट होता है वह श्रद्धा गुणका औपशमिक भाव है ।”

(मोक्षशास्त्र अ० २ सू० १ की टीका)

प्रश्न (१५०)

उत्तर—(१) बीबिका

(२) बीबिका कर्मणि
उत्तरी कर्मणि
करता है।

(३) अकर्मके साथ बीबिका
बीब कर्मके साथ होता है,
किन्तु कर्मके कारण निष्पत्ति
बीबिकभाव सिद्ध करता है।

(४) बीब धनादिसे विकार करता
नहीं हो जाता और उसके
का प्रत्यक्ष विकास तो सर्वत्र
प्राप्तिक भाव सिद्ध करता है।

(५) सभी समझने परन्तु बीब ज्यों-ज्यों उत्पन्न
नहीं है त्यों-त्यों मोह कर्मों द्वारा होता जाता
ऐसा भी आत्मोपनिषद् भाव सिद्ध करता है।

(६) आत्माका स्वल्प प्रतीतिना समझकर वह
पारिणामिकभावका भाव करता है
दूर होनेका प्रारम्भ होता है और प्रत्यक्ष
बीबिकभाव दूर होता है—देखा
करता है।

(७) यदि
मोह स्वयं दूर जाता है (

—ऐसा भी औपशमिकभाव सिद्ध करता है ।

(८) अप्रतिहत पुरुषार्थ द्वारा पारिणामिक भावका आश्रय बढ़नेपर विकारका नाश हो सकता है—ऐसा क्षायिक भाव सिद्ध करता है ।

(९) यद्यपि कर्मके साथका सम्बन्ध प्रवाहसे अनादिकालीन है तथापि प्रतिसमय पुराने कर्म जाते हैं और नये कर्मोंका सम्बन्ध होता रहता है, उस अपेक्षासे उसमें प्रारम्भिकता रहनेसे (सादि होनेसे) वह कर्मोंके साथका सम्बन्ध सर्वथा दूर होजाता है—ऐसा क्षायिकभाव सिद्ध करता है ।

(१०) कोई निमित्त विकार नहीं कराता, किन्तु जीव स्वयं निमित्ताधीन होकर विकार करता है । जीव जब पारिणामिकभावरूप अपने स्वभावकी ओर का लक्ष करके स्वाधीनता प्रगट करता है तब निमित्ताधीनता दूर होकर शुद्धता प्रगट होती है—ऐसा औपशमिक, साधक दशाका क्षायोपशमिक और क्षायिकभाव—यह तीनों सिद्ध करते हैं ।”—(मोक्षशास्त्र अ० २-सूत्र १ की टीका)

प्रश्न (१८१)—औपशमिकभावके कितने भेद हैं ?

उत्तर—उसके दो भेद हैं—१-सम्यक्त्वभाव और २-चारित्र्य भाव ।

प्रश्न (१८२)—क्षायिकभावके कितने भेद हैं ?

उत्तर—उसके नव भेद हैं—१-क्षायिक सम्यक्त्व, २-क्षायिक चारित्र्य, ३-क्षायिकदर्शन, ४-क्षायिकज्ञान, ५-क्षायिकदान, ६-क्षायिक लाभ, ७-क्षायिक भोग, ८-क्षायिक उपभोग, ९-क्षायिक वीर्य ।

प्रश्न (१८३)—क्षायोपशमिकभावके कितने भेद हैं ?

उत्तर—उसके अठारह

४—मेकलु वरिण,

५—मेकलु वरिण, ५—मेकलु वरिण

मान १२—कुलुपुत्र १

१६—मोन १७—उपमोन) धीर

प्रश्न (१५४)

उत्तर—उसके अठारह में है—५६

वरिण १, मानल १, कर्तव्य १, कर्तव्य

पथ कुल कुल नील नीर कर्तव्य १

प्रश्न (१५५)—मेकलु वरिण के कौन हैं ?

उत्तर—कथानके उद्योगके अन्तर्गत नीलनील अन्तर्गत

कहते हैं और कर्तव्यके नील, कथानके नीलनील

कहते हैं ।

प्रश्न (१५६)—पारिवारिक नायके किसे कहते हैं ?

उत्तर—उसके तीन में है —१—नीलनील, २—नीलनील

३—नीलनील ।

प्रश्न (१५७)—उपरोक्त पाँच नायके किसे नायकी कहते

कहाते वर्मका प्रारम्भ और कर्तव्य होती है ?

उत्तर—पारिवारिक नायके अतिरिक्त चारों नायके

एक समान पर्यन्त हैं और उनमें भी नायिक

नाममें है नहीं उपमोननाम ही ती वह कर्तव्य

और उद्योग—नायिकनाम नाय की प्रति कर्तव्यनाम है

उन नायों पर लक्ष करे तो वही एकनामनाम ही

न वर्म प्रगट हो सकता है ।

का माहात्म्य जानकर उस ओर जीव अपनी वृत्ति करे
(—भुकाव करे) तो धर्मका प्रारम्भ होता है और उस भावकी
एकाग्रताके बलसेही धर्मकी पूर्णता होती है ।”

—(स्वा० ट्रस्ट प्रकाशित मोक्षशास्त्र अ० २, सूत्र १ की टीका)
प्रश्न (१८८)—सर्व औदयिकभाव बन्धका कारण है ?

उत्तर—१—“सर्व औदयिकभावबन्धका कारण हैं—ऐसा नहीं समझना
चाहिये, किन्तु मात्र मिथ्यात्व, असयम, कषाय और योग—
यह चार भाव बन्धका कारण हैं ।

(देखो, श्री घवला पु० ७, पृ० ६)

२—“ यदि जीव मोहके उदयमे युक्त हो तो बन्ध होता है,
द्रव्यमोहका उदय होनेपर भी यदि जीव शुद्धात्म भावना
के बल द्वारा भाव मोहरूप परिणमित न हो तो बन्ध नहीं
होता । यदि जीवको कर्मोदयके कारण बन्ध होता हो तो
ससारीको सर्वदा कर्मका उदय विद्यमान है इसलिये उसे
सर्वदा बन्ध होगा, कभी मोक्ष होगा ही नहीं ।” इसलिये
ऐसा समझना कि कर्मका उदय बन्धका कारण नहीं है
किन्तु जीवका भाव मोहरूप परिणमन बन्धका कारण है ।

(देखो, प्रवचनसार (हिंदी) पृ० ५८-५९ जयसेनाचार्य कृत टीका)

प्रश्न (१८९)—औदयिक भावमे जो अज्ञान भाव है और क्षायोप-
शमिक भावमे जो अज्ञान भाव है—उनमे क्या अन्तर है ?

उत्तर—“औदयिक भावमे जो अज्ञानभाव है वह अभावरूप होता
है और क्षायोपशमिक अज्ञानभाव मिथ्यादर्शनके कारण दूषित
होता है ।”

(मोक्षशास्त्र (हिंदी), प० फूलचन्दजी संपादित, पृ० ३१ फुटनोट)

[इस बीच

स्वा० मोक्षदास जी० १२,

प्रश्न (११०)

बापोंको पारिवारिक

उत्तर—१—जीवकी पत्रावलि

होलेसे बनकी

(कम बचका पु० १, पु० ३३३)

२—इस बार बापोंको

बचका कृपाय सर्वत्र सम्मानित किया

कहा जाता है ।

३—पाँचवें पारिवारिकबापकी

जाता है और उसके सम्मानसे

एकम् पूजिता होती है ।

—(नियमसार भाषा १३ १२, ४६ ११० ११२,

की टीका तथा भाषा १७५ का कलम नं०

—[इस सम्बन्धमें प्रकरण ४ में प्रश्न ३४१ की

प्रश्न (१११)—जीवका आधिक भाग को सर्वज्ञता है

कहिये ।

उत्तर—धर्मका मूल सर्वज्ञ हैं । उनकी महिमासे किये

सिद्ध पु०....पर देखिये ।

गुणस्वान कर्म

प्रश्न (११२)—संसारमें समस्त प्राणी कुछ चाहते हैं और

उपाम करते हैं किन्तु कुछ प्राप्त क्यों नहीं कर

उत्तर—ससारी जीव सच्चे [वास्तविक] सुखका स्वरूप और उसका उपाय नहीं जानते, और उसका साधन भी नहीं करते, इसलिये वे सच्चे सुखको प्राप्त नहीं कर सकते ।

प्रश्न (१६३)—सच्चे [—असली] सुखका स्वरूप क्या है ?

उत्तर—आल्हाद स्वरूप जीवके अनुजीवी सुख गुणकी शुद्ध दशा को सच्चा सुख कहते हैं, वही जीवका मुख्य स्वभाव है, परन्तु ससारी जीवोंने भ्रमवश सातावेदनीय कर्मके निमित्तसे होने वाले वैभाविक परिणतिरूप सातापरिणामको ही सुख मान रखा है ।

प्रश्न (१६४)—ससारी जीवोको सच्चा सुख [असली सुख] क्यों नहीं मिलता ?

उत्तर—मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रके कारण ससारी जीवोको सच्चा [असली] सुख नहीं मिलता ।

प्रश्न (१६५)—ससारी जीवोको सच्चा सुख कब प्राप्त होता है ?

उत्तर—ससारी जीवोको परिपूर्ण सच्चा सुख मोक्ष होने पर प्राप्त होता है । उनको सच्चे सुखका आशिक प्रारम्भ निश्चय सम्यग्दर्शनसे [चौथे गुणस्थानसे] होता है ।

प्रश्न (१६६)—मोक्षका स्वरूप क्या है ?

उत्तर—आत्मासे समस्त भाव कर्मों तथा द्रव्यकर्मोंके विप्रमोक्षको [अत्यन्त वियोगको] मोक्ष कहते हैं ।

प्रश्न (१६७)—उस मोक्षकी प्राप्ति का कौन-सा उपाय है ?

उत्तर—सवर और निर्जरा मोक्ष प्राप्ति का उपाय है ।

प्रश्न (१६८)—सवर किसे कहते हैं ?

उत्तर—आस्रवके निरोधको सवर कहते हैं, अर्थात् नये विकारका

रक्ता तथा जलमय है

न होना—कहे संवर

प्रश्न (१९९)—निर्घृत किसे

उत्तर—घातनाके एक देश

बांधे हुए कर्मोंसे

प्रश्न (२००)—संवर और निर्घृत

उत्तर—निर्घृत सम्बन्धपूर्ण, सम्बन्धित

तीनोंकी ऐक्यता संवर तथा निर्घृत

बोले बुधस्वानमें निर्घृत

प्रारम्भ होते हैं।

प्रश्न (२०१)—उन तीनोंकी पूर्ण ऐक्यता हुई

अनुक्रमसे ?

उत्तर—अनुक्रमसे होती है।

प्रश्न (२०२)—तीनोंकी पूर्ण ऐक्यता होनेका कौन-का

उत्तर—ज्यों-ज्यों बीच बुधस्वानमें जाने बड़ा है त्यों-त्यों

पुर्णकी पर्वतोंकी बुद्धता भी बढ़ते-बढ़ते अन्तमें पूर्ण

होती है।

प्रश्न (२०३)—बुधस्वान किसे कहते हैं ?

उत्तर—मोह और भोगके निमित्तसे होनेवाली वास्तविक

स्वर्ण सम्पत्ति, सम्पत्कारिण बुधोंकी

स्वान कहते हैं।

[बो० बीचकांठ वा० २ की

प्रश्न (२०४)—बुधस्वानके कितने भेद हैं ?

उत्तर—तीनहूँ भेद हैं—१-विष्वात्म २-वाचात्म

४-अविरत सम्यग्दृष्टि, ५-देशविरत, ६-प्रमत्तविरत, ७-अप्रमत्त विरत, ८-अपूर्वकरण, ९-अनिवृत्ति करण, १०-सूक्ष्म-साम्पराय, ११-उपशात मोह, १२-क्षीणमोह, १३-सयोग केवली, १४-अयोग केवली ।

प्रश्न (२०५)-गुणस्थानोके यह नाम होनेका क्या कारण है ?

उत्तर-गुणस्थानोके नाम होनेका कारण मोहनीयकर्म और योग है ।

प्रश्न (२०६)-किस-किस गुणस्थानका कौन निमित्त है ?

उत्तर-आदिके चार गुणस्थानोको दर्शनमोहनीय कर्मका निमित्त है । पाँचवेंसे लेकर बारहवें गुणस्थान तकके आठ गुणस्थानो को चारित्रमोहनीय कर्मका निमित्त है, और तेरहवें तथा चौदहवें गुणस्थानको योगका निमित्त है ।

पहला मिथ्यात्व गुणस्थान दर्शनमोहनीयकर्मके उदयके निमित्तसे होता है, उसमे आत्माको परिणाम मिथ्यात्वरूप होते हैं ।

चौथे गुणस्थानके लिये दर्शनमोहनीयकर्मके उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशमका निमित्त है । इस गुणस्थानमे आत्मा की निश्चय सम्यग्दर्शन पर्यायका प्रादुर्भाव हो जाता है ।

तीसरे सम्यग्मिथ्यात्व (मिश्र) गुणस्थानके लिये दर्शनमोहनीयकर्मका उदय निमित्त है, इस गुणस्थानमे आत्माके परिणाम सम्यग्मिथ्यात्व अथवा उदयरूप होते हैं ।

पहले गुणस्थानमे औदयिकभाव, चौथे गुणस्थानमे औपशमिक क्षायिक अथवा क्षायोपशमिक भाव, और तीसरे गुणस्थानमे औदयिकभाव होते हैं, परन्तु दूसरा गुणस्थान दर्शनमोहनीय कर्मकी उदय, उपशम, क्षय और क्षायोपशम, इन

चार धर्मस्वाध्यायः

इत्यस्मिन् यद्वा

है, किन्तु

ये इति पुनस्त्वाध्यायः

भाव भी कहा जा सकता है।

के उपरान्त सम्बन्धका

नहीं है और निष्कर्षका

निष्कर्ष और सम्बन्धकी

पाँचवें पुनस्त्वाध्याय के लक्ष्य

प्रसन्नचित्तः प्रसन्नचित्तः अनुसन्धाय

सांप्रदाय]—इन छह पुनस्त्वाध्यायों के लिये

अयोपसम विहित है। इसलिये इन

भाव होता है। इन पुनस्त्वाध्यायों में निश्चय

की अनुक्रमसे वृद्धि होती जाती है।

प्यारहवाँ उपधातमोह पुनस्त्वाध्याय कहलाये

प्रगट हो तब चारित्र्यमोहनीय कर्मका स्वयं उपधात

इसलिये प्यारहवें पुनस्त्वाध्याय में धीपक्षमिक भाव होता है।

यहाँ चारित्र्यमोहनीय कर्मका पूर्णतावा उपधात

योगका सहभाव होनेसे पूर्ण चारित्र्य नहीं है।

चारित्र्यके लक्षणमें योग और कथावाक्यके अन्तर्गत होने

सम्बन्धचारित्र्य होता है।

बारहवाँ धीपक्षमोह पुनस्त्वाध्याय कहलाये

हो तब चारित्र्यमोहनीय कर्मका स्वयं अन्त

यहाँ धीपक्षमिकभाव होता है। इस पुनस्त्वाध्याय

गुणस्थानकी भाँति सम्यक्चारित्रकी पूर्णता नहीं है। सम्यग्ज्ञान यद्यपि चौथे गुणस्थानमे ही प्रगट होजाता है।

भावार्थ —यद्यपि आत्माके ज्ञान गुणका विकास अनादि कालसे प्रवाहरूप चल रहा है तथापि मिथ्यामान्यताके कारण वह ज्ञान मिथ्यारूप था, किन्तु चौथे गुणस्थानमे जब निश्चय सम्यग्दर्शन प्रगट हुआ तब वही आत्माकी ज्ञानपर्याय सम्यग्ज्ञान कहलाने लगी और पंचमादि गुणस्थानोमे तपश्चरणादिके निमित्तके सम्बन्धसे अवधि, मन पर्ययज्ञान भी किसी-किसी जीवके प्रगट होजाते हैं, तथापि केवलज्ञान हुए बिना सम्यग्ज्ञान की पूर्णता नहीं हो सकती, इसलिये बारहवें गुणस्थान तक यद्यपि सम्यग्दर्शनकी पूर्णता होगई है। (क्योंकि क्षायिक सम्यक्त्वके बिना क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ी जासकती और क्षपक श्रेणीके बिना बारहवें गुणस्थानमे नहीं पहुँचा जा सकता) तथापि सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र गुण अभीतक अपूर्ण है, इसलिये अभीतक मोक्ष नहीं होता। बारहवें गुणस्थानमे चारित्र गुण क्षायिक भावके कारण पूर्ण हो चुका किन्तु आनुशंगिक अन्यगुणोके चारित्र पूर्ण नहीं है।

तेरहवाँ सयोग केवली गुणस्थान योगोके सद्भावकी अपेक्षासे होता है, इसलिये उसका नाम सयोग और केवलज्ञान के सद्भावसे सयोग केवली है। इस गुणस्थानमे सम्यग्ज्ञानकी पूर्णता होजाती है, किन्तु समस्त गुणोके चारित्रकी पूर्णता न होने से मोक्ष नहीं होता।

चौदहवाँ अयोगकेवली गुणस्थान योगोके अभावकी अपेक्षा से होता है, इसलिये उसका नाम अयोगकेवली है। इस गुणस्थान

के अन्तर्गत
 से जोना जी के
 पाँच हस्त
 उठने तकमें भी

प्रश्न (२०७) — (१)

उत्तर—मिथ्यात्व

कम आत्माके परिवर्तन
 इस दुःस्थानमें रहनेवाला
 अपने धर्मकी ओर उठती
 कि—मिथ्यात्ववाले रोनीको कुछ
 प्रकार उठती तब बने धर्मका

प्रश्न (२०८) — (२) मिथ्यात्व दुःस्थान

उत्तर—प्रथमोपक्रम सम्यक्त्वके कारणों

आवनी और कमसे कम एक समय के भी कुछ समय
 एक अनन्तानुवर्ती कथाके अन्तमें कुछ होनेसे मिथ्या
 त्व नष्ट होना है ऐसा जीव साक्षात्त दुःस्थानवासी

प्रश्न (२१) — मिथ्या सम्यक्त्वके किन्ती वेद हैं ?

उत्तर—मिथ्या सम्यक्त्वके तीन वेद हैं — १

२ आधिकसम्यक्त्व ३ आधोपक्रमिक सम्यक्त्व

१—उपक्रम सम्यक्त्व—भीषका

पूर्वक उपक्रम हो तब वर्तमानोपक्रमकी तीन प्रकृतियाँ :

सम्यक्मिथ्यात्व और सम्यक्] ॥ और

प्रकृतियाँ [ओष भाग माया और ओष]—क

का स्वर्ग उपक्रम होता है उत्तमत्व भीषक

उपशम सम्यक्त्व कहते हैं ।

२—**क्षायिक सम्यक्त्वः**—जीवका स्वसन्मुख पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम हो तब सातो प्रकृतियोका क्षय होता है, उम समय जीवका जो भाव हो उसे क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं ।

३—**क्षायोपशमिक सम्यक्त्वः**—छह प्रकृतियो (मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी क्रोध-मान-माया-लोभ) के अनुदय और सम्यक् प्रकृति नामकी प्रकृतिके उदयमे युक्त होनेसे जो भाव उत्पन्न हो उसे क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं । [विशेषके लिये शास्त्रोसे देखना]

उपशम सम्यक्त्वके दो भेद हैं—(१) प्रथमोपशम-सम्यक्त्व, और (२) द्वितीयोपशम सम्यक्त्व ।

प्रश्न (२१०)—प्रथमोपशम सम्यक्त्व किसे कहते हैं ?

उत्तर—अनादि मिथ्यादृष्टिको पाँच (मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी क्रोध-मान-माया-लोभ) प्रकृतियाँ और सादि मिथ्यादृष्टिको सात प्रकृतियोके उपशमसे जो उत्पन्न हो उसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं ।

प्रश्न (२११)—द्वितीयोपशम सम्यक्त्व किसे कहते हैं ?

उत्तर—सातवें गुणस्थानमे क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि जीव श्रेणी चढनेकी सन्मुख दशामे अनन्तानुबन्धी चतुष्टय (क्रोध-मान-माया-लोभ) का विसयोजन (अप्रत्याख्यानादिरूप) करके दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोके उपशमकालमे जो सम्यक्त्व प्राप्त करता है उसे द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं ।

प्रश्न (२१२)—(३) मिश्र गुणस्थान किसे कहते हैं ?

उत्तर—सम्बन्ध

नाम सम्बन्ध

त्वत्तु वरिषात्, श्री

के स्वात्मकी भाँति

उसे बिना पुनस्तान कहते हैं।

प्रश्न (२१३) —

उत्तर—सर्वानयोहनीयकी भाँति

—इन बात प्रकृतिवैकि उत्पत्ति

सम्बन्धसे और अग्रत्यात्मनावरण

के अवयवों में कुछ होनेवाले वह स्थिति

स्थिति निश्चय सम्बन्धवादी भाँति

(अनादि मिथ्यासृष्टिको पाँच प्रकृतिवैकि)

प्रश्न (२१४) — (४) देवविरत पुनस्तान

उत्तर—अग्रत्यात्मनावरण कोच नाम अनादि, अनादि

होनेसे यद्यपि संवयभाव नहीं होता तबानि चारित्र्य

आदिक बुद्धि होनेसे अग्रत्यात्मनावरण कोच,

के अभाव पूर्वक उत्पन्न आत्माकी बुद्धि निश्चय

निश्चय देव चारित्र्य होता है। अनादी

पाँचवाँ पुनस्तान कहते हैं।

पाँचवें भाँति (उपरोक्त) सर्व पुनस्तानों की

सम्बन्धान और उसका अविनाशनी सम्बन्ध

है। उसके बिना पाँचवें अनादि पुनस्तान

प्रश्न (२१५) — (५) अनादि विरत पुनस्तान

उत्तर—सज्ज्वलन तथा नो कपायके तीव्र उदयमे युक्त होनेसे सयम भाव तथा मल जनक प्रमाद—यह दोनो एक साथ होते हैं, (यद्यपि सज्ज्वलन और नो कपायका उदय चारित्र्य गुणके विरोध मे निमित्त है, तथापि प्रत्याख्यानवरण कपायका अभाव होनेसे प्रादुर्भूत सकल सयम है) इसलिये इस गुणस्थानवर्ती मुनिको प्रमत्त विरत अर्थात् चित्रलाचरणी कहते हैं ।

प्रश्न (२१६)–(६) अप्रमत्त विरत गुणस्थान का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—जीवके पुरुषार्थसे सज्ज्वलन और नो कपायका मद उदय होता है तब प्रमाद रहित सयमभाव प्रगट होता है, इस कारण से इस गुणस्थानवर्ती मुनिको अप्रमत्त विरत कहते हैं ।

प्रश्न (२१७)–अप्रमत्त विरत गुणस्थानके कितने भेद हैं ?

उत्तर—उसके दो भेद है—१—स्वस्थान अप्रमत्तविरत और २—सातिशय अप्रमत्तविरत ।

प्रश्न (२१८)–स्वस्थान अप्रमत्तविरत किसे कहते है ?

उत्तर—जो हजारो बार छठवें से सातवे गुणस्थानमे और सातवेसे छठवे गुणस्थानमें आयें—जायें उसे स्वस्थान अप्रमत्तविरत कहते हैं ।

प्रश्न (२१९)–सातिशय अप्रमत्तविरत किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो श्रेणी चढनेके सन्मुख हो उसे सातिशय अप्रमत्त विरत कहते हैं ।

प्रश्न (२२०)–श्रेणी चढनेके लिये कौन पात्र है ?

उत्तर—क्षायिक सम्यग्दृष्टि और द्वितीयोपशम सम्यग्दृष्टि ही श्रेणी चढते हैं, प्रथमोपशम सम्यक्त्ववाले तथा क्षायोपशमिक सम्यक्त्व वाले श्रेणी नहीं-चढ सकते ।

कर

कोय काके

नीचकी सीमा

सम्यग्दृष्टि हो जाती,

प्रश्न (२२१)—श्रेणी

उत्तर—श्रीमते किस कुछ

की सेवा २१ प्रकृतिबोका

भावको श्रेणी कहते हैं ।

प्रश्न (२२२)—श्रेणीके निम्नसे किसे कहते हैं ?

उत्तर—उसके दो श्रेण हैं—१—उपसमश्रेणी

प्रश्न (२२३)—उपसम श्रेणी किसे

उत्तर—जिस श्रेणीमें चारिषमोपसम

उपसम हो उसे उपसम श्रेणी कहते हैं ।

प्रश्न (२२४)—उपसमश्रेणी किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस श्रेणीमें उपरोक्त २१ प्रकृतिबोका सब हो
श्रेणी कहते हैं ।

प्रश्न (२२५)—इन दोनों श्रेणियोंमें कौन—कौनसे श्रेण

उत्तर—आयिक सम्यग्दृष्टि तो दोनों श्रेणियोंमें

द्वितीयोपसम सम्यग्दृष्टि उपसम श्रेणीमें ही

श्रेणीमें नहीं कहते ।

प्रश्न (२२६)—उपसम श्रेणीके कौन—कौनसे गुणस्थान

उत्तर—उपसमश्रेणीके चार गुणस्थान हैं—१—आयिक

२-नववा अनिवृत्तिकरण, ३-दसवा सूक्ष्मसाम्पराय, और ४-ग्यारहवाँ उपशान्त मोह ।

प्रश्न (२२७)—क्षपक श्रेणीके कौन-कौनसे गुणस्थान हैं ।

उत्तर—उसके—आठवाँ अपूर्वकरण—नववाँ अनिवृत्तिकरण; दसवाँ सूक्ष्म साम्पराय और बारहवाँ क्षीणमोह—यह चार गुणस्थान हैं ।

प्रश्न (२२८)—चारित्र्यमोहनीयकी २१ प्रकृतियोंके उपशमको तथा क्षयको आत्माके कौनसे परिणाम निमित्त कारण हैं ?

उत्तर—अध करण अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण—यह तीन परिणाम निमित्तकारण हैं ।

प्रश्न (२२९)—अध करण परिणाम किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस करणमे (परिणाम समूहमे) उपरित्तन समयवर्ती तथा अधस्तन समयवर्ती जीवोके परिणाम सदृश और विसदृश हो उसे अध करण कहते हैं । वह अध.करण सातवे गुणस्थान मे होता है ।

प्रश्न (२३०)—अपूर्वकरण परिणाम किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस करणमे उत्तरोत्तर अपूर्व—अपूर्व परिणाम होते जाये अर्थात् भिन्न समयवर्ती जीवोके परिणाम सदैव विसदृश ही हो और एक समयवर्ती जीवोके परिणाम सदृश भी हो तथा विसदृश भी हो उसे अपूर्वकरण कहते हैं और वही आठवाँ गुणस्थान है ।

प्रश्न (२३१)—(९) अनिवृत्तिकरण किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस करणमे भिन्न समयवर्ती जीवोके परिणाम विसदृश ही हो और एक समयवर्ती जीवोके परिणाम सदृश ही हो उसे अनिवृत्तिकरण कहते हैं, यही नववाँ गुणस्थान है ।

—इन तीनों

विद्युत्ता सहित होता है ।

प्रश्न (२३२)-(१०)

उत्तर—अत्यन्त दुर्लभ अवस्थाओं
होनेवाले जीवोंको कुछ
होता है ।

प्रश्न (२३३)-(११) अत्यन्त

उत्तर—चारिण मोहनीयकी २१ प्रकृतियों

ज्यात चारिणको चारण करने वाले

मोह नामक बुधस्वान होता है । इस बुधस्वान

समाप्त होनेपर मोहनीयके अवस्थां कुछ

बुधस्वानोंमें आ जाता है ।

प्रश्न (२३४)-(१२) जीवमोह

यह किसे प्राप्त होता है ?

११३४

उत्तर—मोहनीय कर्मका अत्यन्त कम होनेसे स्थितिक बाधन पर
जलकी भाँति अत्यन्त निर्मल अभिजाती बचाववात चारिणों
चारक मुनिको जीवमोह नामक बुधस्वान होता है ।

प्रश्न (२३५)-(१३) सयोगी बुधस्वानका क्या स्वरूप है ? यह
यह किसे प्राप्त होता है ?

११३५

उत्तर—चातिमा कर्मोंकी ४७ प्रकृतियाँ और अष्टादशप्रकारोंकी
१६ प्रकृतियाँ—ऐसी ६३ प्रकृतियोंका कम होनेसे जीवमोह
प्रकाशक कर्मजान तथा आत्म प्रवेष्टोंके कर्मजन्य मोहों-
चारक परिहृत भट्टारकको सयोगी जेवनी नामका तेरहवाँ बुध-
स्वान प्राप्त होता है ।

११३५

वे ही केवली भगवान अपनी दिव्य ध्वनिमे भव्य जीवो को मोक्षमार्गका उपदेश देकर संसारमे मोक्षमार्गका प्रकाश करते हैं ।

(६३ प्रकृतियों के लिये देखो श्री जैन सिद्धान्त प्रवेशिका)
प्रश्न (२३६) — (१४) अयोगी केवली गुणस्थान का क्या स्वरूप है ?
और वह किसे प्राप्त होता है ?

उत्तर—योगसे रहित और केवलज्ञान सहित अरिहत् भट्टारक (भगवान) को चौदहवाँ अयोगी केवली गुणस्थान प्राप्त होता है ।

इस गुणस्थानका काल अ, इ, उ, ऋ, लृ—इन पाँच ह्रस्व स्वरोंके उच्चारमे जितना काल लगे उतना है । अपने गुणस्थानके कालके द्विचरम समयमे सत्ताकी ८५ प्रकृतियों मेसे ७२ प्रकृतियोंका और चरम समय मे १३ प्रकृतियोंका नाश करके अरिहन्त भगवान मोक्ष धाममे लोकके अग्र भागमे पधारते हैं ।

[प्रत्येक गुणस्थानमे कितनी प्रकृतियाँ सत्तामे होती है और कर्म प्रकृतियोंका उदय होता है—आदि सम्बन्धी ज्ञानके लिये देखो “श्री जैन सिद्धान्त प्रवेशिका”]

प्रश्न (२३७) — नव देवोंके नाम बतलाइये ।

उत्तर—अरिहत्, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिनधर्म, जिनवचन, [श्रु गारादि दोष रहित और साक्षात् जिनेश्वर समान हो ऐसी ही] जिन प्रतिमा तथा जिन मन्दिर—यह नवदेव हैं ।

—(विद्वज्जन बोधक, भाव सग्रह, श्री लघु जैनसिद्धान्त प्रवेशिका)
प्रश्न (२३८) — अविरत सम्यग्दृष्टिको मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी प्रकृतियोंका आस्रव तो नहीं होता, किन्तु अन्य प्रकृतियोंका तो

प्राप्त होकर

उत्तर—कर्मबुद्धि

प्राप्त होती निवृत्त

तब बन्ध होता है।

होनेके लक्षण—कर्मबुद्धि

कर्मबोरीबन्ध

नुसार प्राप्त—बन्ध होता

है । अविभक्तमें जो बन्ध

बाह्य है, इसमें बन्ध बाह्य

हामी स्वयं अपने निर्वसताके कारण
अंधसे कर्मोदयमें बुल होता करते ही
इसमें प्राप्त तब बन्ध होता है,
प्राप्त—बन्ध सचमुच होता है ऐसा समझना न

परिशिष्ट (१)

सर्वज्ञता की महिमा

- ❀ मोक्षमार्गके मूल उपदेशक श्री सर्वज्ञदेव है, इसलिये जिसे धर्म करना हो उसे सर्वज्ञको पहिचानना चाहिये ।
- ❀ निश्चयसे जैसा सर्वज्ञ भगवानका स्वभाव है वैसा ही इस आत्मा का स्वभाव है, इसलिये सर्वज्ञको पहिचाननेसे अपने आत्मा की पहिचान होती है, जो जीव सर्वज्ञको नहीं पहिचानता वह अपने आत्माको भी नहीं पहिचानता ।
- ❀ समस्त पदार्थोंको जाननेके सामर्थ्यरूप सर्वज्ञत्वशक्ति आत्मामे त्रिकाल है, किन्तु परमे कोई फेर फार करे—ऐसी शक्ति आत्मा मे कदापि नहीं है ।
- ❀ अहो ! समस्त पदार्थोंको जाननेकी शक्ति आत्मामे सदैव विद्यमान है, उसकी प्रतीति करनेवाला जीव धर्मी है ।
- ❀ वह धर्मी जीव जानता है कि मैं अपनी ज्ञान क्रियाओंका स्वामी हूँ किन्तु परकी क्रियाका मैं स्वामी नहीं हूँ ।
- ❀ आत्मामे सर्वज्ञशक्ति है, उस शक्तिका विकास होनेपर अपनेमे सर्वज्ञता प्रगट होती है, किन्तु आत्माकी शक्तिका विकास पर का कुछ कर दे—ऐसा नहीं होता ।
- ❀ साधकको पर्यायमे सर्वज्ञता प्रगट नहीं हुई है तथापि वह अपनी सर्वज्ञशक्तिकी प्रतीति करता है ।
- ❀ वह प्रतीति पर्यायकी ओर देखकर नहीं की है किन्तु स्वभावकी

बीर

अनन्यताके

- ✽ अन्तर
के आत्मबल
के आत्मबल ही
- ✽ प्रतीति
- ✽ इसके आत्मबल
का परिचयन हुए
- ✽ अन्तर पराधीन के समझती अनर्था
निर्धन किया उसकी समझ "बीर"
हटकर अन्तर स्वभावकी बीर का नहीं
"अर्थात् अन्तरात्मका अन्तः प्रत्यक्ष" हुआ है
- ✽ अन्तः स्वर्णको अर्थात् अन्तः हीनके पूर्ण
अर्थात् अन्तः परित्यक्त होकेकी
स्वसम्पन्न होकर निर्धन किया वह बीर अन्तरात्मकी
मा परको अपना स्वयं नहीं मानता अपने पूर्ण
पछी उसकी बुद्धि होती है ।
- ✽ जो आत्मा अपना पूर्ण ज्ञानवर्धनी प्रतीति करे
जैन और अर्थात् अन्तः अन्तः है ।
- ✽ आत्मा परका ग्रहण—स्वाय करता है अन्तः अन्तः
करता है—ऐसा जो मानता है वह बीर
को अर्थात् अन्तः को मा जैन कासनको नहीं मानता
मुक्त जैन नहीं है ।
- ✽ देखो माई ! आत्माका स्वभावही "अर्थात्" है अन्तः

समस्त आत्माओमें भरी है । “सर्वज्ञ” अर्थात् सबको जानने वाला । सर्वको जाने ऐसा महान महिमावन्त अपना स्वभाव है, उसे अन्यरूप—विकारी स्वरूप मान लेना वह आत्मा की बड़ी हिंसा है । आत्मा महान भगवान है, उसकी महानताके यह गीत गाये जा रहे हैं ।

- ❖ भाई रे ! तू सर्व का ‘ज्ञ’ अर्थात् ज्ञाता है, किन्तु परमें फेरफार करनेवाला तू नहीं है । जहाँ प्रत्येक—प्रत्येक वस्तु भिन्न है वहाँ भिन्न वस्तुका तू क्या करेगा ? तू स्वतन्त्र और वह भी स्वतन्त्र । अहो ! ऐसी स्वतन्त्रताकी प्रतीति में अकेली वीतरागता है ।
- ❖ “अनेकान्त” अर्थात् मैं अपने ज्ञान तत्त्वरूप हूँ और पररूपसे नहीं हूँ—ऐसा निश्चय करते ही जीव स्वतत्त्वमें रह गया और अनन्त पर तत्त्वसे उदासीनता होगई । इसप्रकार अनेकान्त में वीतरागता आजाती है ।
- ❖ ज्ञानतत्त्वकी प्रतीतिके बिना परकी ओर से सच्ची उदासीनता नहीं होती ।
- ❖ स्व—परके भेद ज्ञान बिना वीतरागता नहीं होती । ज्ञानतत्त्वसे च्युत होकर “मैं परका कर्ता हूँ”—ऐसा मानना वह एकान्त है, उसमें मिथ्यात्व और रागद्वेष भरे हैं, वही ससार अमणका मूल है ।
- ❖ “मैं ज्ञानरूप हूँ और पररूप नहीं हूँ”—ऐसे अनेकालमें भेद-ज्ञान और वीतरागता है, वही मोक्षमार्ग है और परम अमृत है ।
- ❖ जगत्में स्व और पर सभी तत्त्व निज—निजस्वरूपसे सत् हैं, आत्माका स्वभाव उन्हें जाननेका है, तथापि “मैं परको बदलता

हैं—

उत्तर

महान् बल है।

* अहो! मैं तो जानूँ हूँ

स्वल्पमें विराज रहा है

मान हूँ तो फिर कहीं राग हीन

है ही नहीं। मैं तो सबकुछ जानूँ

आत्मतत्त्वमें रागद्वेष है ही नहीं।

* हे जीव ! जानी तुम्हें ठेठ आत्मतत्त्व

ही स्थिर रहकर एक समयमें

ऐसा ज्ञान वैभव तुम्हें विद्यमान है।

का विश्वास करे तो कहीं परिकल्प करके

* वस्तुकी पर्यायमें विस्तृतमय जो कार्य

होता है और सर्वज्ञके ज्ञानमें उत्तीक्यकर

अवेद्य

जो नहीं मानता और निमित्तके कारण जड़में

मानता है उसे वस्तुत्वकर्मकी या सर्वज्ञताकी प्रतीति

* सर्वज्ञता कहते ही समस्त पराजयोंका

सिद्ध हो जाता है। यदि पराजयमें तीनोंकाककी पर्याय

क्रमबद्ध न होती हों और छस्ती—सीधी होती हों

ही सिद्ध नहीं हो सकती इसलिये सर्वज्ञता स्वीकार

को वह सब स्वीकार करना ही पड़ेगा।

* आत्मामें सर्वज्ञशक्ति है वह “आत्मज्ञानमयी” है।

सम्पुष्ट होकर परको नहीं मानता किन्तु आत्मसम्पुष्ट

आत्माको जानते हुए लोकलोक ज्ञात हो जाता है इसलिये

सर्वज्ञत्व शक्ति आत्मज्ञानमय है। जिसने आत्माको जाना उसने सर्व जाना।

- ❖ हे जीव ! तेरे ज्ञानमात्र आत्माके परिणमनमे अनन्त धर्म एक साथ उछल रहे हैं, उसीमे भाँककर अपने धर्मको ढूँढ़, कही बाह्यमे अपने धर्मको न खोज। तेरी अन्तर्शक्तिके अवलम्बन से ही सर्वज्ञता प्रगट होगी।
- ❖ जिसने अपनेमे सर्वज्ञता प्रगट होनेकी शक्ति मानी वह जीव देहादिकी क्रियाका ज्ञाता रहा, परकी क्रियाको बदलनेकी बाततो दूर रही, किन्तु अपनी पर्यायको आगे-पीछे करनेकी बुद्धि भी उसके नहीं होती। ज्ञान कही फेरफार नहीं करता मात्र जानता है। जिसने ऐसे ज्ञानकी प्रतीतिकी उसे स्वसन्मुख दृष्टिके कारण पर्याय-पर्यायमे शुद्धता बढ़ती जाती है और राग छूटता जाता है।—इसप्रकार ज्ञानस्वभावकी दृष्टि वह मुक्ति का कारण है।
- ❖ “सर्वज्ञता” कहनेसे दूरके या निकटके पदार्थोंको जाननेमे भेद नहीं रहा, पदार्थ दूर हो या निकट हो उसके कारण ज्ञान करने मे कोई अन्तर नहीं पड़ता। दूरके पदार्थको निकट करना या निकटके पदार्थको दूर करना वह ज्ञानका कार्य नहीं है, किन्तु निकटके पदार्थकी भाँति ही दूरके पदार्थको भी स्पष्ट जानना ज्ञानका कार्य है। “सर्वज्ञता” कहनेसे सर्वको जानना आया, किन्तु उनमे कही “यह अच्छा, यह बुरा”—ऐसी बुद्धि या राग द्वेष करना नहीं आया।
- ❖ केवली भगवानको समुदघात होनेसे पूर्ण उसे जाननेरूप परिणमन होगया है, सिद्ध दशा होनेसे पूर्ण उसका ज्ञान होगया है,

उनमें

बायी कमीशनी

की

बीम !

करवा तो ठेक स्वयं

हो—देखा की

परिचयित हो देखा

आलचलिको बहिष्कार हो

आलस्यका अनुभव होना ।

- मेरे आत्मार्थे सर्ववत्स्य वृत्ति है—देख
उसने अपने स्वभावार्थे राम—इ वका बचान
क्योंकि वहाँ सर्वज्ञता हो वहाँ राम—इ वका बचान
राम—इ व हों वहाँ सर्वज्ञता नहीं होती । स्वार्थी
को स्वीकार करनेवाला कभी राम—इ वसे बच
सकता और राम—इ वसे लाभ जाननेवाला
स्वीकार नहीं कर सकता ।
- भानी कहते हैं कि तिनके के दो टुकड़े करनेकी
नहीं रखते —इसका आशय यह है कि हुक्मो
परमानु भावको भी बदलनेका कर्तुत्व इस नहीं है ।
तिनकेके दो टुकड़े हो उसे करनेकी वृत्ति
आत्माकी नहीं है किन्तु जाननेकी

- इतना ही जाननेकी नहीं किन्तु परिपूर्ण जाननेकी शक्ति है ।
- ❖ जो जीव अपने ज्ञानकी पूर्ण जाननेकी शक्तिको माने तथा उसी का आदर और महिमा करे वह जीव अपूर्ण दशाको या राग को अपना स्वरूप नहीं मानता तथा उसका आदर और महिमा नहीं करता, इसलिये उसे ज्ञानके विकासका अहकार कहाँ से होगा ? जहा पूर्ण स्वभावका आदर है वहा अल्प ज्ञानका अहकार होता ही नहीं ।
- ❖ ज्ञान स्वभावी आत्मा सयोग रहित तथा परमे रुकनेके भाव रहित है । किसी अन्य द्वारा उसका मान या अपमान नहीं है । आत्माका ज्ञान स्वभाव स्वयं अपनेसे ही परिपूर्ण एव सुखसे भरपूर है ।
- ❖ सर्वज्ञता अर्थात् अकेला ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान । ऐसे ज्ञानसे भरपूर आत्माकी प्रतीति करना वह धर्मकी नींव है । धर्मका मूल है ।
- ❖ मुझमें ही सर्वज्ञरूपसे परिणमित होनेकी शक्ति है, उसीसे मेरा ज्ञान परिणमित होता है—ऐसा न मानकर शास्त्रादि निमित्तो के कारण मेरा ज्ञान परिणमित होता है—ऐसा जिसने माना उसने सयोगसे लाभ माना है, इसलिये उसे सयोगमे सुखबुद्धि है, क्योंकि जो जिससे लाभ माने उसे उसमे सुखबुद्धि होती है । चैतन्य विम्ब स्वतत्त्वके सिवा अन्यसे लाभ मानना वह मिथ्याबुद्धि है ।
- ❖ “मेरा आत्मा ही सर्वज्ञता और परमसुखसे भरपूर है”—ऐसी जिसे प्रतीति नहीं है वह जीव भोग हेतु धर्मकी अर्थात् पुण्यकी ही श्रद्धा करता है, चैतन्यके निर्विषय सुखका उसे अनुभव नहीं

है—देना की भावना

कुछ कुछ नहीं कुछ है

के आत्मनो के लिये

एक दोनो के आत्मनो के लिये

का आत्मनो के लिये

ही परिणाम होना है : कभी-कभी

मित्रों की चीज दूर नहीं

की वधि हुई नहीं है कभी-कभी

बनाया है किन्तु मित्रों के ही

● अपने कुछ वैयक्त स्वभाव के

अपने आत्मनो को जान माने उसे

को अपने स्वभाव की प्रतीति के लिये

कुछ कुछ नहीं रखी ।

● प्रहो ! मेरे आत्मनो के लिये स्वभाव की

प्रतीति की कठने वह प्रतीति अपनी वस्तिनी

है वा पर की ओर देखकर ? आत्मनो

आत्मनो के लिये बनाकर होगी या परको लिये

निमित्त राज या अधुना पर्याय के लिये पूर्ण

नहीं होती किन्तु आत्मनो के लिये

प्रतीति होती है । स्वभाव के आत्मनो के लिये

बापको कहीं भी परके आत्मनो के लिये कुछ नहीं

- ❧ अरिहत् भगवान् जैसी आत्माकी सर्वज्ञशक्ति अपनेमे भरी है । यदि अरिहत् भगवान्की ओर ही देखता रहे और अपने आत्मा की ओर ढलकर निजशक्तिको न सभाले तो मोहका क्षय नहीं होता । जैसे शुद्ध अरिहत् भगवान् है शक्तिरूपसे वैसाही मैं हूँ— इसप्रकार यदि अपने आत्माकी ओर उन्मुख होकर जाने तो सम्यग्दर्शन प्रगट होकर मोहका क्षय होता है । इसलिये परमार्थ से अरिहत् भगवान् इस आत्माके ध्येय नहीं है, किन्तु अरिहत् जैसे सामर्थ्यवाला अपना आत्माही अपना ध्येय है । अरिहत् भगवान्की शक्ति उनमे है, उनके पाससे कही इस आत्माकी शक्ति नहीं आती, उनके आश्रयसे तो राग होता है ।
- ❧ प्रभो ! तेरी चैतन्य सत्ताके असंख्य प्रदेशी क्षेत्रमे अचित्य निधान भरे है, तेरी सर्वज्ञशक्ति तेरे ही निधानमे विद्यमान है, उसकी प्रतीति करके स्थिरता द्वारा उसे खोद (-खन) तो उसमे से तेरी सर्वज्ञता प्रगट हो ।
- ❧ जिसप्रकार पूर्णताको प्राप्त ज्ञानमे निमित्तका अवलम्बन नहीं है, उसीप्रकार निचली दशामे भी ज्ञान निमित्तके कारण नहीं होता, इसलिये वास्तवमे पूर्णताकी प्रतीति करनेवाला साधक, अपने ज्ञानको परावलम्बनसे नहीं मानता, किन्तु स्वभावके अवलम्बनसे मानकर स्वोन्मुख करता है ।
- ❧ सर्वज्ञशक्तिवान् अपने आत्माकी ओर देखे तो सर्वज्ञताकी प्राप्ति हो सकती है, परकी ओर देखनेसे आत्माका कुछ नहीं हो सकता । अनन्तकाल तक परकी ओर देखता रहे तो वहाँसे सर्वज्ञता प्राप्त नहीं होगी और निज स्वभावकी ओर देखकर स्थिर होनेसे क्षणमात्रमे सर्वज्ञता प्रगट हो सकती है ।

की
लेने

“क्यों ! क्या
विश्राम है,”—इसप्रकार
वह अनुरूप गया बीकरी
ई घोर

हुए बिना कभीकाल कभीकाल

अंतर्मुख होकर सर्वज्ञत्व
की—कर्मकी बिना बाधाही है
उसकी प्रतीति नहीं करता बीकरी
मानता है उस बीकरी विकसित
इसमिले अंतर्मुख स्वभावबुद्धि नहीं

स्वभावबुद्धिबाला कभी बीकरी ऐसा
बाला कसाई घोर बिम्ब ध्वनि कुलाल
मेरे ज्ञानके श्रेय हैं उन श्रेयोंके कारण
नहीं है तथा उनके कारण मैं उन्हें नहीं
बिना समस्त श्रेयोंको जान लेनेकी सुक्ति
कदाचित् अस्तिरताका विकल्प भावना
भ्रष्टा कभी नहीं हटती ।

अपने जिस पूर्ण स्वभावको प्रतीति में
लम्बनके बलसे अत्यन्तकालमें कभीकी
हो जाती है ।

यह हो उस सर्वज्ञताकी घोर उसके ज्ञान

परिशिष्ट [२]

द्रव्यानुयोगमें दोषकल्पनाका

निराकरण

कोई जीव कहता है कि—द्रव्यानुयोगमें व्रत, सयमादिक व्यवहार धर्मकी हीनता प्रगट की है, सम्यग्दृष्टिके विषय—भोगादिको निर्जरा का कारण कहा है,—इत्यादि कथन सुनकर जीव स्वच्छन्दी बनकर पुण्य छोड देगा और पापमें प्रवर्तन करेगा, इसलिये उसे पढना—सुनना योग्य नहीं है । उससे कहते हैं कि —

जैसे, मिसरी खानेसे गधा मर जाये तो उससे कही मनुष्य तो मिसरी खाना नहीं छोड देंगे, उसीप्रकार कोई विपरीत—बुद्धि जीव अध्यात्म ग्रन्थ सुनकर स्वच्छन्दी होजाता हो उससे कही विवेकी जीव तो अध्यात्म ग्रन्थोका अभ्यास नहीं छोड देंगे ? हा, इतना करेंगे कि जिसे स्वच्छन्दी होता देखें उसको वैसा उपदेश देंगे जिसमें वह स्वच्छन्दी न हो । और अध्यात्म ग्रन्थोमें भी स्वच्छन्दी होने का जगह—जगह निषेध किया जाता है, इसलिये जो उन्हें बराबर सुनता है वह तो स्वच्छन्दी नहीं होता, तथापि कोई एकाध बात सुनकर अपने अभिप्रायसे स्वच्छन्दी होजाये तो वहाँ ग्रन्थका दोष नहीं है किन्तु उस जीवका ही दोष है । पुनश्च, यदि भूठी दोष—कल्पना द्वारा अध्यात्म शास्त्रोंके पठन—श्रवणका निषेध किया जाये तो

मोक्षमार्गका

करनेसे

धर्मक धर्मोक्त

बाधे तो उच्छिष्ट

उत्ती प्रकट

मोक्षमार्गकी प्राप्ति होती

हो, तो उत्तरी दुष्कृत करके

लिना का कष्ट ।

— ३३ —

दुष्टरे, धर्मात्मक कर्मोंकी कीर्ति

भी निष्कामदृष्टि का धीर भाव की निष्कामदृष्टि

इतनी ही है कि उच्छिष्टी कुचि न होकर

धीर धर्मात्मकोपदेश न होनेसे धर्मक

प्राप्तिका प्रभाव होता है इतलिये धर्मकी की

प्रतिष्ठा होता है इतलिये

नहीं है ।

अज्ञान

कर्म

शब्दः—धर्मात्मकोपदेश धर्मात्मक—उपदेश उत्तम है

उच्च दक्षाको प्राप्त हो उत्तीको कार्यकारी है किन्तु

बाधोंको तो कत उच्चमार्गिका ही उपदेश देना योग्य है

समाधान—विनम्रतर्जने तो ऐसी परिपाटी है

कर्म हो और फिर कत होते हैं; अब, सम्यक्त्व की

अज्ञान होनेकर होता है, तथाकथ अज्ञान

करनेसे होता है । इतलिये प्रथम धर्मात्मकोपदेश के अनुसार

करके सम्यग्दृष्टि हो और तत्पश्चात् चरणानुयोगके अनुसार व्रता-
दिक धारण करके व्रती हो । —इसप्रकार मुख्यरूपसे तो निचली
दशामें ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है; तथा गौणरूपसे जिसे मोक्ष-
सार्गकी प्राप्ति होती दिखाई न दे उसे प्रथम तो व्रतादिकका
उपदेश दिया जाता है । इसलिये उच्च दशावालेको अध्यात्मोपदेश
अभ्यास करने योग्य है,—ऐसा जानकर निचली दशावालोको
वहाँसे पराङ्मुख होना योग्य नहीं है ।

शंकाः—उच्च उपदेशका स्वरूप निचली दशावालोको भासित
नहीं होता ।

समाधानः—अन्य (अन्यत्र) तो अनेक प्रकार की चतुराई
जानता है और यहाँ मूर्खता प्रगट करता है वह योग्य नहीं है ।
अभ्यास करनेसे स्वरूप बराबर भासित होता है, तथा अपनी बुद्धि
अनुसार थोड़ा-बहुत भासित होता है, किन्तु सर्वथा निरुद्यमी होने
का पोषण करे यह तो जिनमार्गका द्वेषी होने जैसा है ।

शंकाः—यह काल निकृष्ट (हलका) है, इसलिये उत्कृष्ट
अध्यात्मके उपदेशकी मुख्यता करना योग्य नहीं है ।

समाधानः—यह काल साक्षात् मोक्ष होनेकी अपेक्षासे निकृष्ट
है, किन्तु आत्मानुभवादि द्वारा सम्यक्त्वादि होनेका इस कालमें
इन्कार नहीं है, इसलिये आत्मानुभववादिके हेतु द्रव्यानुयोगका
अभ्यास अवश्य करना चाहिये । श्री कुन्दकुन्दाचार्य रचित “मोक्ष-
पाहुड” में कहा है कि —

अज्ज वि तिरयणसुद्धा अप्पा भाएवि लहइ इ दत्त ।

लोयतियदेवत्त तत्थ चुआ णिव्वुदि जति ॥७७॥

पना ज्ञान करके
पीर कहींसे बचकर

रखिये हठधरों की
रक्षा है । प्रथम
होना, × × ऐसे दुस्वभावी
कारी है ।

शास्त्रका अर्थ करनेकी पद्धति

व्यवहारनय स्वद्रव्य-परद्रव्यको तथा उसके भावोंको एव कारण-कार्यादिको किसीके किसीमें मिलाकर निरूपण करता है, इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, अतः इसका त्याग करना चाहिये । और निश्चयनय उसीको यथावत् निरूपण करता है, तथा किसीको किसीमें नहीं मिलाता, इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यक्त्व होता है, अतः उसका श्रद्धान करना चाहिये ।

प्रश्न—यदि ऐसा है तो, जिनमार्गमें दोनों नयोंका ग्रहण करना कहा है, उसका क्या कारण ?

उत्तर—जिनमार्गमें कही तो निश्चयनयकी मुख्यता सहित व्याख्यान है, उसे तो “सत्यार्थ इसीप्रकार है” ऐसा समझना चाहिये, तथा कही व्यवहारनयकी मुख्यता लेकर कथन किया गया है, उसे “ऐसा नहीं है किन्तु निमित्तादिकी अपेक्षासे यह उपचार किया है” ऐसा जानना चाहिये, और इसप्रकार जाननेका नाम ही दोनों नयोंका ग्रहण है । किन्तु दोनों नयोंके व्याख्यान (कथन-विवेचन) को समान सत्यार्थ जानकर “इसप्रकार भी है और इसप्रकार भी है” इसप्रकार भ्रमरूप प्रवर्तनेसे तो दोनों नयोंका ग्रहण करना कहा नहीं है ।

प्रश्न—यदि व्यवहारनय असत्यार्थ है तो जिनमार्गमें उसका उपदेश क्यों दिया है ? एक मात्र निश्चयनयका ही निरूपण करना चाहिये था ।

उत्तर दिशा
कर्म ब्रह्म

१

किन्तु इसी दुःख
अतीत-कालिक किन्तु
की-वशात् ही यह अतीत
१८५ १ २०००

१८

१

१

शुद्धि पत्र

पृष्ठ	लाइन	अशुद्धि	शुद्धि
६	५	त्यो	त्यो
३६	१८	विषय	विषयी
४०	१५	माम	नाम
४४	२	आत्माके	दूसरे आत्माके
४८	१६	सत्तभगी	सप्तभगी
५०	१२	जीवपर	जीव पर
५२	१७	वस्तुकी	वस्तुको
५४	१५	जीवपर	जीव पर
६१	११	मियति	नियति
६५	१०	किन्ह	किन्ही
८१	११	होत	होता
८४	११	क्षमोपशम	क्षयोपशम
८६	१	वृत्ति	वृत्ति
८६	२१	है	है
९०	२०	पृ०	पृ० १०५
९७	२२	द्वितीयो	द्वितीयो

